
妙言
廟宇
魯金
次文化堂・普及文化

■次文化異世文化系列□

11

妙言廟宇

⊙魯金著

——次文化普及文化系列⑪

妙言廟宇

作　　者：魯　金
社　　長：彭志銘
發 行 人：黃世榮
發行經理：鄭偉龍
編　　輯：江燕媚
封面設計：林雨材
出　　版：次文化有限公司
地　　址：九龍彌敦道612－618號
　　　　　好望角大廈10樓1009室
電　　話：7805625
印　　刷：友聲國際印刷有限公司
總 經 銷：利源書報社有限公司
出版日期：1994年1月初版
書　　號：SCB147
定　　價：HK$38

序

《妙言廟宇》是《香港廟趣》的姊妹作，都是在同一時期，對香港及中國各地廟宇作實地觀察的紀錄，是一九八一年至八五年間，和太太何少貞共同研究廟宇神籤時的副產品。

每一間廟宇都有很多座神像，每一間廟宇都有該廟宇的神籤，廟宇內雖然有多座神像，但廟宇卻只有一種神籤，例如文武廟內，供奉文昌帝君，也供奉關聖帝君，並有六十太歲等，但廟內只有「關帝靈籤」一種。廟宇神籤上的詩句和「解曰」，以及籤上的「古人」，都是屬於民間文學之一，同時廟宇內的神籤的組織法，各不相同。這些都是極有趣而又須待研究的。因此我們兩夫婦經常到港九、新界、離島及中國各地去，遍訪各寺廟，收集各廟宇的神籤。當時雖然以收集廟宇神籤爲第一目標，但亦研究廟宇內各位神像的來歷，期間發現每一位神都有它有趣的故事，便將這些有趣的故事寫下來，這就是《香港廟趣》和《妙言廟宇》兩書的成

因。由於只着意於有趣，而不及於考證，因此本書是用輕鬆的筆法寫成。求神保佑的人，可以按所需要保佑的神廟去上香拜禱。有意研究香港及中國廟宇歷史和廟內碑記的，也可以按照書中所談到的廟宇去進行考察和研究。

當本書編寫的時候，太太不幸地中風，進了個多月醫院，現在雖然已出院，身體也漸漸康復，她仍是行動不方便，有很多起居飲食都要照顧她，令我的工作更加忙碌，但她仍然鼓勵我將這本書出版。在這期間，我們雙方都感到老伴間的眞誠相待更加可貴。她現在雖然行動不便，但仍然有很強的自信心和毅力，她相信幾個月後必能完全康復，再結伴同遊書中的廟宇，再作一次廟宇重訪！

魯金．一九九三年十二月十二日

目錄

目錄

目錄

目錄

妙　言　廟　宇

香　港

香港仔天后廟

善財童子配猴王
與漁民作業有關

香港仔天后廟內，有一座神壇，壇上安奉一位童子，童子旁邊，有一塑像，雙手按地，雙腳朝天，兩神像並立於神壇上，屬於別間廟宇所沒有的，故值得一談。

這一位童子，就是善財童子，旁邊雙腳朝天的，卻是齊天大聖，即孫悟空。

孫悟空是《西遊記》小說中的主角，筆者曾介紹過它，只是所介紹的是大聖廟內的齊天大聖，不似這一位顯得十分活躍的齊天大聖，於此也可以明白，本港各廟的神像，並非千篇一律。

善財童子這一位神靈，是佛門弟子，照《華嚴經》所載，他是福城一位善長之子，

取名善財，故稱善財童子，他因爲參透佛門五十三種哲理，因此能夠令珠寶金銀隨時從地上湧出。要甚麼有甚麼，要多少有多少，最後因爲見到了彌勒佛而得道，這是善財童子的歷史。

本港有些觀音廟，也有善財童子，但善財童子多在觀音菩薩旁邊，或者在觀音之前，合什禮拜。將善財童子配觀音，亦有一段原因。

原來善財童子修到的五十三種哲理，其中多種傳自觀音菩薩，故此世人將他配在觀音大士旁邊，成爲觀音座前一位陪神。香港仔天后廟的善財童子，則和齊天大聖配在一起，這是與漁民的信仰有關，漁民出海捕魚，自然希望網網千斤，網網千斤即是求財得財，故要拜善財童子，望他作法，使財富從海水浮出來，浮進魚網之內。但是，航海捕魚，又必須風平浪靜，順水順風，齊天大聖的一根金剛棒，原是定海神針。他曾經大鬧水晶宮，令海龍王都拜服，故漁民要求助於齊天大聖，盼他用定海神針，使海不揚波，因此便將齊天大聖，配在善財童子的身邊。

上環十王殿

十王殿本在上環
開街市遷入廟中

從前上環街市近永樂街的一塊空地，人稱「十王殿」，這塊空地現已建作公廁和浴室。在未建浴室之前，是一個蔬菜市場，在未作爲蔬菜市場之前，據說是香港開埠初期一處執行遊刑的地方。該處本是一處海灘，是香港早期第一次填海之地，當填海得地時，香港還未廢止枷刑與遊刑，所謂枷刑，就是用一塊木枷，把犯人的頸和手枷着，遊刑即遊街示衆。

該地因爲是執行枷刑遊街示衆的起迄點，很多犯人支持不住病倒，不久就死去，是以坊衆説該處冤魂極多，曾在該地建了一間小廟，廟內供奉十殿閻王，用以鎮壓冤魂，

所以該地稱十王殿。後來新填地區建成了文咸街和永樂街，又建了上環街市，便將廟遷往別處去。有一說這十王殿遷往文武廟。但有一說，十王殿遷至百姓廟，兩說都有可能，但兩說都沒有證據，因爲文武廟也有十王殿，而百姓廟亦有十王殿。古老相傳，上環街市的「十王殿」的小廟，只是一座高三呎，闊二呎的小神廟，廟細，不能安奉十位地府真君，只能用紅紙，寫上十殿閻羅之名，從第一殿到第十殿，依次排列。當中，只奉一位閻羅王的神像，就算作「十王殿」。而百姓廟內的「十王殿」，它的規格和故老相傳的情形相同，故此可以說，百姓廟中的十王殿，從上環街市的「十王殿」中遷來的可能性極高。

這間小廟，附設於百姓廟的地藏王大殿的後面。殿中的閻羅王神像，雖然體積不大，但塑像的手工極精細，而且古雅有神，一望而知是百年古物。

上環廣福慈航廟

廣福慈航乃義祠
是東華醫院鼻祖

廣福慈航廟，是本港開埠初期第一間奇廟，因爲由於這廟，然後才會有東華三院的興建。可以說，這廟是東華三院的鼻祖。

遠在一八五六年，即清咸豐六年，本港紳商覺得來港謀生的華人，死後變了無主孤魂，特地捐資，建了這一間廟。此廟定名「廣福義祠」，用作安奉死者的神主牌，以便無主孤魂得一安身之所。它的規制，有點像鄉村的祠堂，但鄉村祠堂安奉的是該村該族的祖先神位，而這間廣福義祠，安奉的是本港中的無主孤魂，故稱之爲「義祠」。後來，本港中的勞苦大衆，遇到了病危，而當時香港又缺乏一所華人醫院，他們到病危之

時，便走到這義祠之內等死，弄得祠內污穢不堪，引起當任港督麥當奴的注意。麥當奴便撥出公地，建立全港第一間華人醫院，這便是東華醫院。但在東華醫院未建成之前，先整頓這間「義祠」，在祠內設立中醫診病，贈醫施藥，故此這間義祠，實際上是東華醫院的「始祖」。

東華醫院開幕之後，義祠重修，仍作爲安奉港中先人神位之用，將門額改爲「廣福慈航」，成爲一間名稱十分奇特的廟。廟門的左邊，現有兩塊石刻，一名「重建廣福義祠碑紀」，是一九七七年所立，由名書法家陳荊鴻書册，説明了該廟的歷史如上。另有一塊碑刻，是光緒甲午年所立，碑文云：「本廟地段乃因衆議借建保良公局，以爲辦善之用，今移在廟右建復。蒙輔政司兼華民政務司駱大人親臨立石，以垂永久，敬泐數語，用誌並諼。甲午年東華醫院當年總理盧文瑞等刊。」可見此廟，亦曾做過保良局也。

九 龍

油蔴地榕樹頭城隍廟

城隍廟靈籤最奇
僅得六十四條籤

俗語說：「近住城隍廟，要求番條好籤」，究竟香港最近城隍廟的住宅區，在甚麼街道呢？原來，最近城隍廟的地方，是廟街和油蔴地差館一帶，即榕樹頭的地方。

榕樹頭這間城隍廟，約有百年歷史。廟門則有一對屬於警世的門聯。上聯爲：「陽世官刑雖倖免」，下聯是「陰司法網總難逃」。

說到這間城隍廟的籤，亦很奇特，是和其他神廟的神籤不同的。其他神廟的神籤，多數是一百枝的，但這間城隍廟的靈籤，並不是齊頭的數目，六十有多，七十不足，共六十四條籤，這是奇點之一。

爲甚麼這家城隍廟的靈籤，只得六十四條？原來，據說在初建廟之時，廟中的司祝，是一位老道士，這老道士精通易經，因此就用易經上的爻辭，作爲城隍廟靈籤的標準。

易經是中國古代的卜筮書籍，相傳是周文王所作。因爲易經係根據八卦來制定，八卦共八名，即乾、坎、震、艮、巽、離、坤、兑。用這八卦上下分配交織成卦，便成八八六十四數，故此這間廟的靈籤，共得六十四條。

別的廟的神籤，多數有一個古人寫在籤上。如黃大仙靈籤，每條籤都有一個古人。但這城隍廟的靈籤，並沒有古人，只有卦名，以及易經上的卦辭。如第十四籤，籤上印有「大有」兩字，廿三籤，印有「利」字，第五十四籤，印有「歸妹」二字。這都是易經上的卦辭，所以到城隍廟去求籤的人，除非精通易經，否則非幫趁解籤人不可。

因爲籤語全用易經上的詞句，不是普通讀過十年八年書的人所能理解，只有解籤先生，方能解說明白。

慈雲山關帝廟

最迷你的關帝廟
麻雀雖小五臟全

俗語說：「大廟有靈，細廟有準」。本港有很多大廟，亦有很多細廟；大廟細廟，都有人信奉，香火亦盛。

有一座迷你關帝廟，此廟的「迷你」程度，正如俗語說：「一扳高大屋，三踏到神前」，此廟真是伸手可以扳到門楣，而且真是走三步就到達神前，是本港一座奇妙的關帝廟。

此廟之奇，奇在廟內的「香油箱」，是一座鐵箱，上面繪上一個八卦，八卦下有一個大「靈」字，香油多少，任君方便。

這間迷你關帝廟並沒有廟祝長駐廟中，但並非沒有廟祝，只是廟祝不在廟內辦事，他只早晚到來打掃，兼且上香，可說是位業餘的廟祝。由於廟祝不長駐廟內，進廟拜神的人，要求支靈籤時又怎辦？廟祝早已在廟門口側，設了一座機械求籤箱。

拜神的人，如要求籤，可以將兩角面值的硬幣，投進錢孔內，鐵箱收到硬幣之後，就有靈籤跌出，靈籤是用硬咭紙印成，像一般磅體重機那種印上體重數字的咭紙一樣大細，咭紙上印有第幾籤，以及是上籤還是中籤，又有四句籤詩，算是相當現代化的靈籤了。廟旁有一座葫蘆型的聚寶爐，可說麻雀雖小，五臟俱全。廟仔細細，一切設備都齊全。

神殿上正中安奉關聖帝君，左邊安奉張天師神位，右邊安奉雙忠神位，雙忠是張巡和許遠，故廟雖然「迷你」，神卻有幾位。

此廟歷史不很古，位於慈雲山巴士總站山邊的路口對上不遠的路邊。

據一位街坊說，此廟距九十年代已逾二十年歷史，建廟的是潮州人，只因廟在路邊，後面又是山坡，不能擴建，環境局限它只能繼續保持「迷你」的形式。

慈雲山福德古廟

新建古廟殊不奇
因為神也要徙置

慈雲山近觀音廟的山邊，有一間新建不久的「福德古廟」，既稱「新建」，爲甚麼又稱「古廟」呢？這是香港特有的現象，且聽道來。

香港事實上有很多「新建古廟」，所謂「新建古廟」，是和「重建古廟」有別，重建是指在原地址上，因古廟已舊了，拆去重建，新建古廟並非在原址重新興建，而是在新的地址興建，但它不是新的廟宇，而是一座古廟。

由於本港發展迅速，要盡量使用各種土地，因此原本在市區外的一些古老的鄉村，都已經發展成爲市區的一部份，這些鄉村的居民要徙置到別的地方去，人要徙置，神也

難免要徙置；新建古廟，就是將神徙置到暫時不作發展用途的地方重建廟宇，由於這廟原本是古廟，是將古廟中的神靈，徙置到新的地址來，所以廟雖新，而神則古，故稱爲「新建古廟」。

慈雲山上的「福德古廟」，就是這種新建古廟之一，該廟環境幽美，門前有一用鉼鐵釘成的門樓，上書「福德古廟」四字，廟聯云：「福德恩霑千古垂」，「慈雲庇蔭及四方」。這對門聯，平仄不協，顯然是出自村夫手筆，不過，也顯出它的純真，沒有甚麼咬文嚼字，見到就寫，寫出這廟在慈雲山上，是從遠處遷來的。廟內種植了不少樹木，廟的上蓋，仍然是臨時建築物的形式，用鐵柱和木架，蓋上鉼鐵瓦，不過仍有紅牆綠瓦的色彩，雖是臨時建築物，但其柱亦髹上紅色，瓦片髹上綠色的。神壇上安奉的是土地公的神像，土地祠向以「福德」命名。爲甚麼土地又稱爲「福德」呢？原來「福德」是辰星的名字，乃福星和德星兩星辰的名稱，因爲兩粒星在月建前出現，主土地上一切的福德，所以土地又稱爲福德之神，土地廟亦叫福德廟，這間廟雖遷往慈雲山，但舊時的街坊，都常來上香。

慈雲山大王公廟

大王公祈雨最靈
唐朝韓愈亦信奉

大王公廟在慈雲山觀音廟對下的山邊，是最近才從山下的東頭村遷來的，廟內有一塊石碑，記述遷來慈雲山的年份，是一九七八年，廟宇雖然很新，但歷史則極古。

很多潮州人都信奉大王公，認爲他十分靈驗，這座「大王公廟」也是由潮州人合資建成的，至於詢問潮州人，「大王公」的來歷，他們都表示不知道，只知潮州人供奉大王公已經有千年的歷史，是一位全潮各屬人人信奉的神靈。

筆者翻閱《潮陽縣志》，希望找到大王公的歷史，誰知《潮陽縣志》也說不知這位神靈的來歷，只知道這位大王公在唐朝已經存在，是一位有千年歷史的神靈。當年韓愈

被貶到潮州，他除了在潮州祭鱷魚之外，並在一年天旱的時候，向大王公求雨，一求就天降甘霖。

《潮陽縣志》載云：「鄉祀大湖之神，創始無考，唐刺史韓愈嘗禱雨於此，宋宣和間，賜號『泗王』，明隆慶之世，知縣黃一龍以祈雨屢應，爲之建廟焉，每歲春秋二仲上戊日舉祭。」可見大王公的來歷，連修縣志的飽學之士都無法考證，只知這位神靈原屬「大湖之神」，所謂大湖，即是五湖四海瓣瓣可通的神靈，故此求雨極爲靈驗，韓愈當年求雨得雨，以後各朝代的潮州大官求雨都應驗，到了明朝才立廟祀奉，但不設神像，只供奉木主，上寫「顯聖大王公神位」字樣。

本港慈雲山上的大王公廟內，大殿上的神位，也是一座神位木牌，上面有字寫着「顯靈大王公神位」七字。殿上有一副對聯，寫着「大士顯赫，德澤衆生渡苦海」；「怒目金剛，覆慈航而保黎民」，足證大王公是一位保護五湖四海之神。

慈雲山清虛天宮

張良納履黃石公
奉祀在清虛天宮

清虛天宮裏面，安奉的是三位神，這三位神都是本港廟宇中較爲少見的，只有其中一位太上老君是較多人認識，其餘兩位則是較少人知道，這兩位就是「黃石先師」以及「洪鈞老祖」。

太上老君即道家的祖師李耳，著道德經，騎水牛出關，道家奉爲祖師，相信不必介紹，大家都知道他的歷史。

黃石先師是甚麼神呢？原來此神歷史悠久。從漢朝開始就享人間香火。當年張良在圯下，遇見一位老翁，老翁跌了一隻鞋落橋下山溪，張良替他拾起來，穿在腳上，這位

老人就給他一本兵書，說熟讀兵書之後，就可以爲王者師，後來張良果然靠這一本兵書，助漢高祖得天下，他記得老人臨別贈言，說十二年後在穀城中相見，十二年後張良已位極人臣，依時趕到穀城去見他，不料走近一看，他已化爲黃石。因此便建廟拜祀，漢時稱爲「圯下老人」，後民間稱爲「黃石公」，那就是天虛清宮內的黃石先師。

洪鈞老祖也是道家的靈神，道家謂天爲洪鈞，洪鈞老祖即天地造化之神。《封神演義》那本小說，描寫洪鈞老祖法力高強，能降服一切妖魔鬼怪，向來受道家所重視，祀於太上老君之側，安奉在大殿之上。

清虛天宮內的大殿，太上老君居中，洪鈞老祖居左，黃石先師居右，三尊神像都是全身，雕刻得栩栩如生，莊嚴而慈祥。本港道家的神廟很多，但祀奉黃石老人的卻很少，清虛天宮內的黃石先師，相信是其中最著名的了。該宮建於甲寅年，即一九七四年，建成已十多年，廟聯亦可一讀，聯云：「道傳四海，日仁日義日忠孝」，「德被萬方，壽國壽世壽黎民」。

釋道合一的賓霞洞

賓霞洞亭台樓閣
幽美如私人別墅

賓霞洞是慈雲山與鑽石山間的一座大叢林，所在的位置在嘉禾片場附近，該處從前稱東山村，現在因該區開發，車路在洞外，不容易發現，想到該處參觀，可到嘉禾片場附近問人，附近坊衆多數知道它的位置。

賓霞洞歷史悠久，第一次重修在一九三五年，第二次重修在一九六二年。門前有區建公的一對門聯，寫着「賓至如歸即仙即佛」，「霞餘成綺是色是空」。上款有「壬寅仲秋重修」字樣，壬寅即一九六二年。

這是一間釋道合一的廟堂，內有三寶殿和呂祖殿，三寶佛是佛家的神佛，呂祖是道

家的神仙。本港的廟宇制度多爲佛家與道家混成一體的，有很多廟宇，佛中有道，道中亦有佛。賓霞洞亦是佛道合一。因此，香火極盛，是該區著名的叢林。

相傳賓霞洞本爲一位富人的別墅，只因他樂善好施，又好研究佛經和道書，因此有一群方外的朋友。後來他就將這座別墅，闢作叢林，組成這賓霞洞，初時只是小別墅一座，經四方善信擁護，才日加擴大，上述的兩次重修，都是爲了擴建佛殿和亭台樓閣而重修的。

後來該區發展，有地產商人看到賓霞洞佔地數萬呎，曾到來參禪，以禮佛爲名，游說主持者將地皮出售給他，他出的價錢爲附近地皮市價最高者，但遭拒絕，這位地產商事隔數日之後再來，絕口不提買地，只來求籤，他打算求得一條好籤之後，就對主持者說菩薩都贊成出售了。

怎知他求得的一條籤，他看後就不敢出聲，悄然而去。

原來那一條籤，其中的語句，是勸他不可爲一己之利而違天命。可見神佛有靈，常出人意外。

賓霞洞又名寶覺精舍

慈雲山寶覺精舍
創建者洪老居士

賓霞洞原來又稱寶覺精舍，門額爲朱汝珍太史所題，創建此精舍者，是一位熱心公益的洪學庸老先生。

洪學庸老居士，自幼篤信先天道，原營商及設善堂於新會江門，又贈醫施藥及設立平民義學，當時內地政局不穩定，很多軍隊强佔道堂寺院居住，洪老居士於辛未年（民國二十年），求得呂祖乩語兩句，乩語曰：「九龍東山牛眠地，相照天然列四金」。洪老居士於是到香港來，因爲呂祖指示牛眠地在九龍，而且，在九龍之東，便涉水登山，尋此佳地。

洪老居士亦精堪輿之學，經多月訪尋，發現牛池灣有一條東山村，與乩語相合，於是找到現時的地址，又得友好及同道中人襄助，向港府購得地皮，於甲戌年（一九三四）奠基，乙亥年（一九三五）落成，初時只建三層精舍，此即「寶覺精舍」，今「寶覺精舍」門額，即爲落成時由朱汝珍所題。

現時賓霞洞規模宏偉，係於五十年代及七十年代擴建，寶覺精舍的神殿，設在三樓，正殿供奉釋迦牟尼、孔夫子、太上老君。

因爲先天道是信奉儒、釋、道三教教義，故大殿供奉三教教主。

洞中同人十分謙虛，他們説：「本洞成立至今已四十五年，得多方善信愛戴，使此先天道精舍屹立不倒，然亦未敢以此自矜，今後必繼承先主持洪老先生遺志，將先天道發揚光大。惟憶及先主持當年創建本洞之披荆斬棘精神，本洞上下猶感其餘蔭也。」可見他們修行的高深。

慈雲山天地回春亭

天地父母在亭中
不銹鋼不怕風雨

這是一間沒有神像的廟，廟的形式又與一般廟宇不同，它是一座八角亭，如果不是亭上放着一座大香案，案上放一個大石香爐，便不會知道它是一座神廟。

亭上的一面橫額刻有「天地回春」四字，亭聯云：「天賜鴻恩風調雨順立吉慶」，「地祐禎祥民安物阜祝昇平」。從這些文字可以看得出，這是一座「天地父母」的神廟。

天爲父地爲母，這種觀念已有數千年的歷史，據民俗學家的考證，人類的祖先很早就懂得拜祭天地，因爲當時人類受天氣影響很大，原始人還未懂得耕種和畜牧，一切食

物都靠大自然供應，大自然就是天和地，故此常常要向天地拜禱，求天地賜給足夠的食物維持生命，拜祭天地的起源就是如此。

由於天就在頭上，地就在腳下，天地之神就在眼前，是以自古以來拜祭天地都不設神像，就在當天的地方拜祭，向天禱告，向地跪拜。天和地都在拜禱者的身邊，故這一座「天地回春」亭不設神像，只設香爐。

就是說，這是一座天地父母的神廟。

廟內的香案，和別的神廟不同。它是用不銹鋼製成的，正中的地方，雕刻了一個「福」字，相信是全港唯一用不銹鋼製成的拜桌。

爲甚麼要用不銹鋼呢？說來亦有原因。這是一座四邊沒有窗的亭子，四邊通風，遇到下雨時，雨就從四方八面灑進亭上，拜桌自然常受風吹雨打，更受烈日的曝曬，如果用石製成，石經風雨也會爛的，用其他的金屬製造，亦會變色或生銹。科學家發明了不銹鋼，正好用來供奉天地父母，它能保證永不生銹和變色。

油塘有間哪吒廟

油塘柿山哪吒廟
從澳門請來香港

本港很多寺廟，都稱古廟，但很少用別處地區的名字爲廟名的，在找遍全港九各廟宇的時候，只發現油塘灣長龍田村有一間，這間廟的名字極爲奇怪，叫做「港澳柿山哪吒廟」。這間廟，既在香港，何以又稱爲「港澳柿山哪吒廟」呢?香港並無柿山，此廟的名字如此奇怪，其中必然有一件趣事。

原來，柿山是澳門的地名，澳門的柿山，在中央炮台山山下，這座中央炮台，澳門人叫「大炮台」，從前這座山，遍植柿樹，故名柿山。山上有一間古廟，廟內供奉三太子哪吒，名「哪吒古廟」，油塘灣長龍田村的「港澳柿山哪吒廟」，與澳門的柿山哪吒

古廟有關。

原來澳門柿山哪吒古廟，是柿山街坊最信仰的一間廟，柿山街坊向來十分團結，在五十年前，他們已組成一個街坊組織，名叫「結善堂」，爲柿山街坊服務，同時，也爲這間哪吒廟服務，每年哪吒寶誕，結善堂都舞醒獅賀誕，街坊的小童，扮作「哪吒仔」，擔着一擔水桶隨行，年輕的小姑娘，扮作仙女模樣，擔了花籃隨行，十分熱鬧。

戰後，澳門柿山的坊衆，來港謀生的漸多，不經不覺，已有六七百人之衆，每年哪吒寶誕，他們都返澳門柿山賀誕。後來覺得，何不請哪吒來香港，在香港立廟供奉；因此在七年前，旅港的澳門柿山坊衆，到柿山哪吒廟去，向哪吒杯卜請示，如果菩薩答應移駕來港，就給六個勝杯，結果杯卜六次，六次都是勝杯。

於是，便把柿山哪吒古廟的哪吒三太子，請來香港，在油塘灣長龍田村口，建了這一間廟。

這就是「港澳柿山哪吒廟」的來由。哪吒是一位神童，根據《封神演義》所載，他是托塔天王的第三子，他的兩位哥哥，一名金吒，一名木吒。

哪吒廟有來頭

哪吒太子有其人
確是天王三太子

上文談油塘灣長龍田村的港澳柿山哪吒廟，這篇且將哪吒古廟及哪吒的歷史，詳細介紹。筆者曾因油塘這間哪吒廟發源於澳門，故親自到澳門柿山去研究該廟的歷史。到了廟前，只見廟門上的橫額，上書「哪吒古廟」四個大字，這四個大字，是由戊戌（一八九八）翰林何作猷所題，上款有光緒癸卯重修的字句，說明這間古廟，在光緒廿九年，即一九〇三年重修過，重修至今，已有八十多年的歷史了。

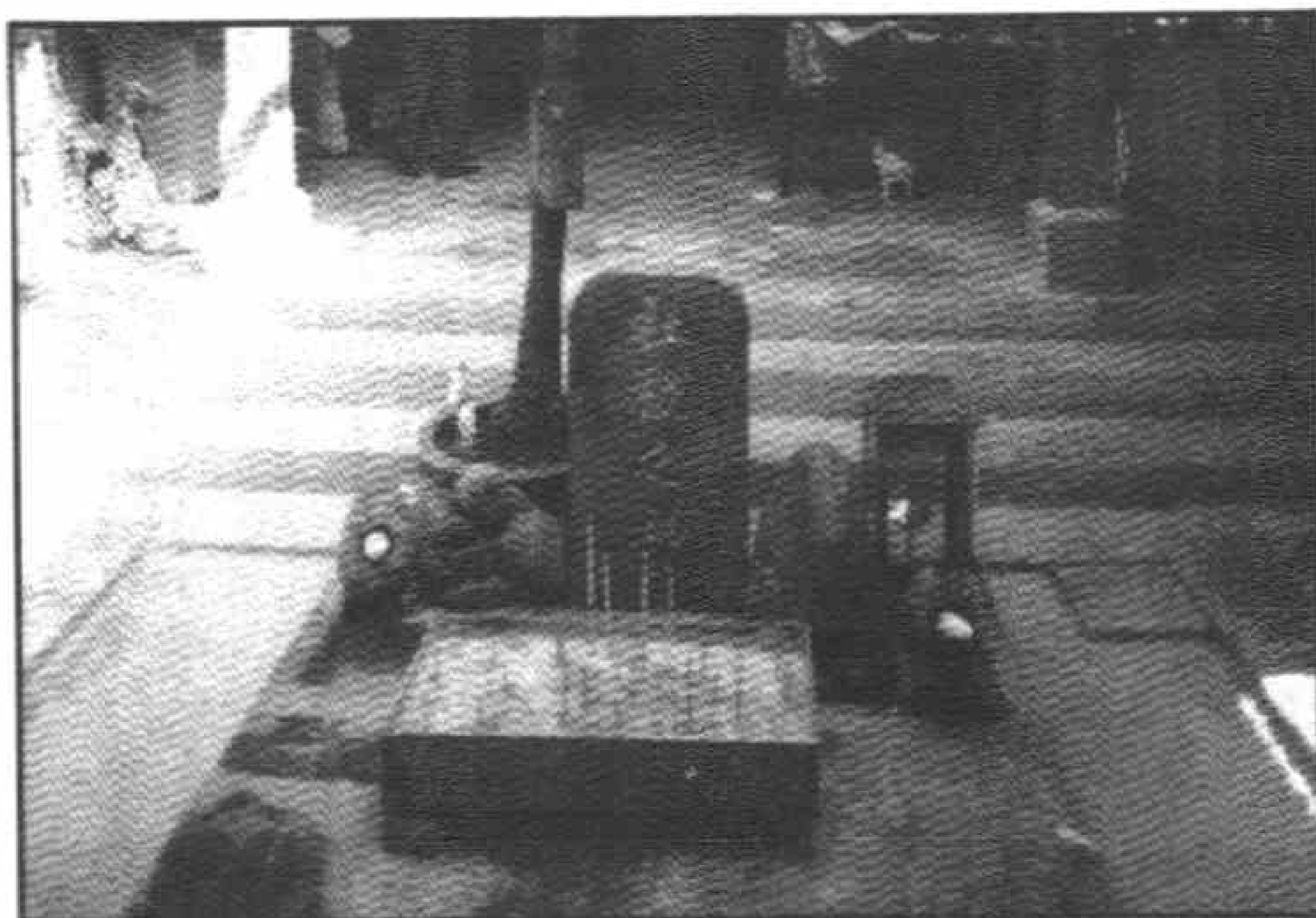
據坊衆指出，此廟在二百年前已經建成，當時是一間小廟，建廟的起源，是在乾隆年間，柿山居民的小孩子，常到廟內的一塊大山石上嬉戲。有一天，十多個小孩子在該

處嬉戲時，其中有一個陌生的小孩子也在內嬉戲，各小孩見這個孩子並非柿山的孩子，以爲是從别處來的小孩子罷了。玩了幾天，這個小孩子對各小孩說，他是哪吒三太子，叫他們回家，小心飲食，因爲時年不好，將會有疫症，說完，他現了真身，手持金光圈，腳踏風火輪，向天上飛去，小孩子們叫喊起來，家長們出來見了，認爲是哪吒三太子顯靈，因此就在那塊石旁邊，建了一座小廟供奉，由於當年真的發生疫症，但柿山一帶的居民，全部平安，因此就更爲當地居民信奉，不止柿山居民到來上香，就是全澳的居民，也來上香。

到了光緒廿九年，才發起重修這間古廟，遂建成了現在的模樣。

考證哪吒太子並非小說中的人物，據《高僧傳》載：「道宣特律精苦，嘗夜行道，臨堦墜，忽有人捧承其足，曰：某非常人，乃毗沙門天王子，哪吒太子也。以護法之故，擁護和尚。時已久矣。」可見哪吒太子確是毗沙門天王的太子，他是一位護法。封神榜演義描寫哪吒是托塔天王的三太子，並非憑空想出來的。

新　　界

荃灣西方寺彌勒佛殿

彌勒佛滿面笑容
地位崇高億萬歲

在本港寺廟裏，多數供奉一尊佛像，這佛像滿面笑容，一般人稱之爲「笑佛」，有些則稱之爲歡喜佛。其實這一位佛，正式的名稱叫「彌勒佛」。叫他爲笑佛或歡喜佛，只是覺得他十分開心，滿面笑容而已。

彌勒佛原來是繼佛祖釋迦牟尼而登佛位的一位佛祖大弟子。他姓彌勒名阿逸多，是南天竺一位貴族，天竺是古印度的別名，南天竺即南印度，印度以婆羅門爲貴族，彌勒即爲婆羅門人。因他說法，常常歡喜用淺白的比喻引申法義，說法時常帶笑容，平易近人，是以他繼佛位後，爲他立像時，以笑容爲他的特徵。

根據佛經所載，佛祖預知彌勒能紹佛位，預言他在華林園龍華樹下舉行三會說法，廣度一切人云。故「菩薩處胎經」載云：「彌勒當知，汝後受記，五十六億七千萬歲，放此樹下受無上等正覺。」可見彌勒佛地位之崇高。

本港各處寺廟，通常安奉佛祖釋迦牟尼、三寶佛、觀音菩薩、彌勒佛及韋陀。韋陀是一位護法之神，佛祖是佛教的祖師，自應供奉，三寶佛主現在、過去及未來，常供奉於大雄寶殿上，至於彌勒佛和觀世音菩薩，因兩位都是佛祖的弟子，所以亦同時供奉。

荃灣西方寺的彌勒佛殿，在寺內正中處，以一座高大的金漆佛龕作爲彌勒佛殿，是較爲特色的。這座佛龕很大，四周鑲以玻璃，保護得纖塵不染，佛龕內的彌勒佛座下，另有三尊小佛像，這就是三寶佛的佛像，由此可見彌勒佛地位之高。

西方寺位於荃灣三叠潭，是本港著名的叢林。該寺曾大興土木，建一座多寶佛塔。

荃灣南天竺

南天竺非印度南方
乃佛祖與觀音園林

南天竺寺在荃灣，它的位置在竹林寺附近，寺內供奉如來佛祖和觀世音菩薩。寺廟有座門樓，橫額書「南天竺」三字，門聯云：「南海爲觀音應化道場，正好看成祇這是」。「天竺乃釋迦出生國土，隨緣示現豈徒然」。這對門聯，差不多已說明了這間寺門，名叫「南天竺」的原因。

天竺即是印度，相信人人都知，南天竺，就是南印度。本來，佛教分南北二派，佛祖出生於印度北部，後來傳教於南方，於是佛教便分南北兩派，南方佛教自阿育王以後，傳播印度南部，錫蘭、暹羅、緬甸等地，因當時所有的經文，都是用巴利語寫成，

不是佛經的原文，故此稱之爲「小乘」。中國的佛教，因爲全部由高僧如唐三藏等，從印度北部取原文經典而來，所以屬於「大乘」。很多人不知甚麼叫「小乘」與「大乘」，請教於一位長老，就明白也矣。

「南天竺」並非小乘教的寺門，它取名南天竺，可從門聯中得知其原因，下聯說得很明白，謂「天竺乃釋迦出生國土」，取名天竺，即指這是佛門之地，是佛祖的樂園。天竺上加多一個「南」字，表示這是觀世音菩薩的「祇園」，因爲南海是觀世音菩薩的道場，取名南天竺，即南海天竺之謂，並非印度南方之謂也。

上聯中的「祇這是」原來大有禪機，說來有一段古。佛經內有這麼一個故事：古時舍衛城有位長者，建一座園林收容孤兒寡婦及貧民老人，這位長者請佛祖到舍衛城來超度衆人，他說佛祖來時，他就把舍衛國最美麗的花園獻給佛祖。後來，他返國，勸太子將太子的園林獻給佛祖，稱爲「祇園」。聯中的「祇這是」，等於說：這座園林，就是「祇園」，即獻給佛祖的勝地。「南天竺」寺廟內，供奉佛祖與觀音，正與門聯相配合。

大窩口「天地父母」神壇

天地父母不設神位
誠心拜禱天知地知

有一座神壇，只置香爐、油燈，正面並無神位，卻是一座大廈，這神壇難道是大廈之神不成？非也。

凡這種不設神位的神壇，而又設於露天的地方，就是「天地父母」神壇，神壇雖然面對一座大廈，但它面對的是上天和下地，故此是天地父母神壇，不必設一座神位。

讀者如果常到潮州人管理的神廟去參神，一定會見到這種不設神位的神壇，它是拜祭天地之處，所以稱爲「天地父母」壇，不必設神位。

上爲天下爲地，天爲父，地爲母，這是人人都知道的事，所以不必設神位來拜禱，

所謂天知地知，對着上天下地上香祈禱，天地便會知道，不必立神像設神位，誠心自有天知。

考拜天地是我國很古老的風俗，漢朝的郊祀歌，歌詞曰：「天地並況，惟予有慕」，詩經亦有「昊天有成命」，這都是古代皇帝拜天地的風俗，因爲天地生長萬物，爲求風調雨順，五穀豐登，自然要求助於天地，風雨陽光自天上而來，五穀萬物由地下生長，故古代的皇帝，都要拜祭天地。

北京有天壇和地壇，都是皇帝每年拜天地的地方，歷代皇帝都拜天地，但皇帝分開來拜，拜完天才拜地，民間則節省了很多時間，一併拜天地，故此設了天地父母的神壇。

廣府人管理的廟宇，很少設天地父母壇，這是風俗上的不同，廣府人是將天地分開來拜的，拜天稱拜當天，「胡不歸」曲詞有「謝蒼天，謝祖先」之句，謝蒼天就是拜謝天神，廣府廟宇有當天神位，也有地主神位，是分別上香的，故不設這種天地父母壇。潮州人的廟宇均有天地父母壇之設，原因就是風俗上同天地一齊拜禱。

大窩口關帝君公園

關帝君公園門樓
由一位女士捐建

本港有很多關帝廟，相信很多人都知道，但是有一座「關帝君公園」，不知各位讀者去過否？如果未去過，筆者可以介紹你去參觀，這座「關帝君公園」位於大窩口的大窩口道上，到了大窩口向路人詢問，就知道它的地址。

「關帝君公園」的門樓，是由一位信女所捐贈，建於辛亥年，辛亥年是一九七一年，即民國六十年，門樓紅牆綠瓦，兩旁有門聯，寫着「桃園盟誓，義氣長存」；「荊州赴會，神威猶在」。可見這座公園，是由一間關帝廟而得名，經過這座門樓，走上一條不很長的石階，就到達上面的關帝君廟了。

關帝君廟前面，有一塊廣場，種了些花草樹木，這廣場曾大興土木，原來，該廟建醮上演潮州戲。

原來這座關帝君廟，是大窩口到荃灣一帶的潮州人士合資興建的，只有幾十年歷史，但香火極盛，每年關帝誕都演神功戲，賀誕的善信如潮而至，非常熱鬧。

廟內的關帝君大殿上亦有特色，殿下有兩位栩栩如生的塑像，一個是關平，一個是周倉。

關平手捧印信，周倉手持青龍偃月刀，兩個神像如真人一樣高大，袍甲猶新。

一般的關帝廟，都没有甚麼地方供遊人歇息。但這座關帝廟，除了廟外有廣場外，大殿前也有廣闊的地方，供遊人遊覽，其中有兩座圓形的放生池，供善信放生之用，另有兩座亭院，可供遊人休息。院內有香茶奉客，不收分文。

管理這座廟宇的人十分神心，每小時都上香一次。

他們對遊人十分客氣，殷勤招待，真可以說是一座公園。

沙田韋馱殿

韋馱手持黃金鐧
曾護佛牙贈中國

本港很多寺廟都有韋馱殿，但以塑像宏偉，色彩華麗而莊嚴，則以沙田萬佛寺的韋馱最爲值得欣賞。韋馱又寫作韋陀，是一位護法天神，這神通常在大雄寶殿，或觀音菩薩殿之前，作爲一位保護寺廟的天神，阻擋魔鬼侵入佛門之內。

韋馱成神，亦有一段奇趣的事跡，此神是中國人發明之神，講出有段古也。查印度佛典中，記載當佛祖釋迦牟尼涅槃的時候，有一隻名「捷疾」的鬼，此鬼既名捷疾，當是手急眼快，走又走得快的鬼，他在衆弟子不覺之際，偷了兩隻佛牙，雞咁腳就走。韋馱天神法眼一睜，睇得清楚，立即追此捷疾鬼，把佛牙取回。相傳唐代從印度接佛牙來

中國，其中一隻佛牙，就是韋馱天神當時追回的，故此中國人對此天神極爲感激，認爲如果没有他，中國便得不到佛牙，遂塑像安奉。但韋馱之相貌如何，當時實無可考，於是翻閱從印度帶來的神佛圖錄，在三十六天神中，找到一個韋馱神像，於是照此神像之神態塑像，以後各寺廟，均照此像塑造。

後來研究佛經的專家，發現韋馱及韋馱天神，係屬兩位神，當年追回佛牙的，是「韋馱天」這一位神。韋馱，則是三十六天神中的一位，與四大金剛屬同一級之神，但經過數百年的相傳，在世上已留下印象，將兩神合而爲一，因此亦没有人去更正，總之，韋馱是護法天神就冇乜錯矣。

今日的韋馱神像，已完全中國化，韋馱手上有一支金鐗，此乃中國的武器，通常是皇帝賜給重臣之物，稱御賜黃金鐗，有先打後奏之作用，乃不必請示即可使用之武器。

萬佛寺有娃娃臉佛像

鳩摩羅多童首佛
是整理佛經鼻祖

在本港萬佛寺及其他寺門中，有一尊佛像，頭部的造型像個洋娃娃，看起來是個小孩子，但是身和手腳的造型則是成年人，這一位童首佛身的佛像，是大有來頭的。

原來此佛名叫「鳩摩羅多尊者」，是印度第一位整理佛經的人，來頭可謂不小。據《唯識述記》所載：「佛去世後，一百年中，北天竺怛義翅國，有鳩摩羅多，此言童首，造九百論。……經部以此所說爲宗，當時猶未有經部，經部四百年中方出世。」

可見這一位尊者，在佛祖去世之後，首先整理佛經，將佛祖的經文，整理成九百篇，成爲佛門經部的宗師，他被稱爲佛，良有以也。

原來鳩摩羅多的相貌，生就一張娃娃面，雖然七老八十，看他的面孔，仍然像一個小童，因此名之爲鳩摩羅多，「鳩摩羅」三字，是印度話小童之音譯，等於英文之「士摩路」，即細細粒之謂。「多」者，印度話「頭」之音譯，所以這「鳩摩羅多」即是兒童的頭，佛教初行世時，很多傳道的佛，都是以特徵而命名，即等於將其綽號作爲稱呼，「鳩摩羅多」實際是一個綽號，相當於現時所叫的「細路哥頭」。由於他的特徵在於頭部有童子般的長青不老之態，很多武俠小說家，就取材於他的特徵，而創出一種「童子功」的武功。很多武俠小說中所描寫的「童子功」，實屬於「鳩摩羅多尊者」的童子面，以爲他練成童子功而得登佛界，以至長生不老。

這位修佛經的經部宗師，一般來說，普遍寺廟多供奉於羅漢堂之內，甚少另設一殿供奉。

沙田萬佛寺亦將鳩摩羅多尊者供奉於衆佛殿中，與各羅漢同受善信參拜。北京西山寺以此佛像排列於達摩的師父般若多羅之旁，其地位高於般若多羅，但是他的名字不夠達摩爲人共知，所以很多善信拜了他，仍不知他是哪一位佛祖。

沙田萬佛寺有燃燈佛殿

燃燈佛是位太子
長明燈由他發明

燃燈佛殿在沙田萬佛寺中，這一位菩薩並非點燈的和尚而成佛，他其實就是一位太子。

有人以爲燃燈佛是一位點燃佛燈的和尚，因爲禮佛誠心而後成正果。佛教是從印度傳來中國的。印度是一個古國，而古印度又分成很多個小國，正如中國春秋時代一樣。燃燈佛就是其中一個小國的太子，他因爲信佛，而覺得佛燈長在心中燃點起來，故取名燃燈，又稱之爲燃燈太子。在佛學上，有人解釋燃燈的佛理爲「定光」，即表示一盞長明的燈。

香港不少家庭安奉神靈。而在神位之前，裝上一盞紅色的電燈，這電燈名長明燈。長明燈的意義，並非以這盞燈長期供奉神靈，而是表示神明如燈的長明，永遠照耀着，讓菩薩的光芒，惠及一家，即保佑全家安康之意。

這種長明燈的意義，實由佛教而起，而由燃燈寶佛所發揚。他認爲佛燈是長明不熄的。佛燈即心燈。這盞心燈雖在大風大雨中仍不熄滅，只要心中有佛，佛燈即在心中，永遠燃燒，而達到長明不息。

後來此種意念傳開去，爲大衆所接受，於是不管供奉的是佛還是仙，是祖先，還是地主神位都裝上一盞長明燈。古時没有電燈，長明燈是用油燈，用琉璃裝滿油，長長的燈繩，使之長燃不滅。

沙田雖然發展成爲新城市，但很多神廟都被保留，萬佛寺和西林寺都有很多奇妙的事跡。

農曆八月廿二日是燃燈佛誕。由於這位燃燈佛没有很多人認識，是以到了佛誕之期，並不覺得怎樣的熱鬧。只有少數認識這位燃燈太子的佛理的人，才到寺中上香。

屯門青山寺

八手觀音法度之王
手持日月金鈴金印

香港廟宇雖多，但是供奉「八手觀音」的卻很少，而塑像供神的更少，比較上，最有價值的是青山寺內的這一位「八手觀音」像。

「八手觀音」只是俗稱，其實這一座佛，應稱「法度之王」。佛，本就有「法王」之號，岑參有詩句云：「抽簪禮法王」，是指禮佛之意。這座佛，因爲掌管一切法度，故應名「法度佛」，或「法度之王」。

這座佛，共有八隻手，其中最高的一對手，左手持日，右手持月，表示月亮與太陽，一起一落，都由佛法來管理它們的運行；換言之，日出日落，月出月落，晝與夜，

陰與陽，都是由他去指揮，人間有法度，亦由他賜予。另外的一對手，左手持鈴，右手持印，鈴爲金鈴，印爲金印，鈴代表行動，印代表靜止，即表示一動一靜，都由佛來控制。另一雙手，左持唸珠，右持塵拂，這兩件都是佛門中的法器，唸珠代表定數，塵拂代表變化，就是說，很多事都是前生注定，但是如果修善心，種善果，也是有變化的，這六隻手，無非代表一切的法度，即日月、陰陽、動靜、定變這些日常生活所有的規律，而這些規律，都不出佛法控制之中，故中央的一雙手，合什而拜，有控制於它的掌握中之意。

由於這個佛坐在蓮花上，而他的相貌也十分像觀音，故此人人都稱之爲「八手觀音」。

事實上，觀音菩薩的化身極多，因爲觀音是一位可化千萬身的神，他上可到天國，下可以到地府，深可以達海底，淺可以到陸上。

故傳說中，觀音可以化銀修築洛陽橋，又可以到民間去救苦救難，故皆稱之爲「普渡慈航」，說這一位佛爲八手觀音，亦無不可。

屯門青松觀

這位玄壇不黑面
身有珠寶可生財

本港的玄壇有黑面和非黑面的，俗語謂人黑口黑面爲「玄壇咁面口」，這是指黑面玄壇而言。青松觀內，有一位玄壇，則不是黑面的，只是滿咀鬍鬚，手持伏虎神鞭，身後有一隻老虎，這就不是黑面的玄壇。

玄壇名趙公明，被視爲財神，這位財神的歷史，史書只說他在秦始皇時代得道，介紹得較爲詳細的，是一本名叫《封神演義》的小說，小說中說趙公明住在峨嵋山羅浮洞內，他本來並不騎虎，只因聞太師請他下山幫手對付姜太公，他下山之時，遇見一隻老虎，於是揮鞭將老虎收伏，變成自己的坐騎，騎之往西岐。

趙公明身上有很多寶物，其中以定海神珠爲最名貴，祭起了這些珠寶，無人能敵，表示人人都怕他的「招財進寶」攻勢，連姜太公也頂唔順。照書中所說，姜太公和他對陣作戰，給他那伏虎神鞭一鞭打下，竟把姜太公打死。

後來廣成子下凡來救姜太公，把姜太公救活，但也無法應付趙公明的寶珠攻勢，終於由姜太公請了蕭升及曹寶二人，放出金錢來，才將他的定海神珠擊落。這部小說對各種神廟有極深遠的影響力，趙公明成爲財神，可能亦與小說所描寫有關，因爲珠寶只能用金錢購買，他有的是珠寶，便可吸引金錢，因而成爲財神。

青松觀內的財神，他的形象亦與《封神演義》所描寫的一樣，並非黑面的玄壇，而且，他的手上拿着一顆珠寶，後面的一隻老虎，只現出虎頭和虎尾，而且在重霧中，十足像一位將軍，此神像相信是根據《封神演義》趙公明從峨嵋山到西岐去的一段情節寫出來的。

青松觀為呂祖大廟

呂祖封尊佑帝君
但仍作道士裝束

本港呂祖廟極多，正如天后廟、北帝廟一樣，各區都有，但各區同類的廟，都有「大廟」，所謂「大廟」，即約定俗成的主廟之謂，就是說，大家不約而同的認定那一間廟是該位神靈的主要廟宇。例如天后廟，大家認為佛堂門的天后廟為大廟，北帝廟則公認長洲的玉虛宮為大廟一樣。至於呂祖廟，大家亦公認青山青松觀為呂祖的大廟。

呂祖為道家主要神靈之一，歷史上確有其人。他是唐朝時宋兆人，本名呂巖，字洞賓，號純陽子，在未得道之前，功名心頗重，曾兩次去考進士，但都「肥佬」了。六十四歲那年，他參透玄機，於是浪跡江湖，遇到了漢鍾離，漢鍾離當時正修到長生不老之

術，與呂洞賓共同研究，因而得道。呂祖初居終南山，其後又居鶴嶺，以後即雲遊四海，也來過廣東。他有很多事跡流傳民間，成爲民間故事，例如三戲白牡丹，點化韓湘子，八仙賀壽，八仙鬧東海等，他與漢鍾離是八仙中的主要人物。

元朝的皇帝，封呂祖爲「純陽演政驚化尊佑帝君」，雖然封之爲帝，但道家甚少將他的神像塑爲帝王的模樣，依然作道長裝束。不過，自元朝封呂祖爲尊佑帝君之後，各地都建了不少純陽觀，崇拜呂純陽，元曲及明代的戲曲，亦將呂祖稱爲呂純陽。

青松觀內的呂祖神像，據說是根據終南山的呂祖像而塑造，讀者可以看得到，這是一位純真人的塑像，在本港各神廟的神像中，以這一位呂祖像爲最接近真實的人像塑像。

終南山是呂祖得道之地，故終南山上的呂祖像是根據呂祖的真實神態塑造而成，甚至鬚髮都和真人一樣。

以藝術作品而言，那是第一流之作。

元朗高將軍廟

高將軍廟僅八尺
廟額寫壯哉二字

高將軍廟，是一間小廟，高約十二尺，方橫不過八尺，廟的橫額上，有「壯哉」兩字，並無廟聯。這間小廟，在金蘭觀內。

高將軍是甚麼神靈?說來亦有一段奇情故事。據說高將軍名高懷德，是潮州人氏，南宋末年，他是守衛潮州的一位將軍，在他任內，愛民若子，對社會多所貢獻。

他的武功極高，又喜修道，精通陰陽陣法，擅使一支黃金鐧，當時元兵南下，到了福建，本來應該直入潮州，但元兵聽了高將軍之名便怕，元將張宏範，寧願放棄攻潮州，而入海追擊宋帝昺，所以元兵入廣東時，潮州受戰亂之災最少，因有高將軍守衛之

故。

相傳元兵到潮州城時，高將軍因辛勞過度而病逝，全城哀悼，元兵大爲感動，亦戴孝誌哀，下令元兵不可擾民。潮州避免了屠城之難，後來便立廟奉祀，稱高將軍廟。

當金蘭觀落成時，善信中的潮州人，特依照潮州高將軍廟的高將軍像，繪成圖形，設了一間小廟祀奉。

香港的廟宇內的神像，大多數是木雕或是泥塑的神像，很少用丹青妙筆，繪畫圖形的，有之，便是金蘭觀內的幾座小廟及神殿，高將軍像即其中之一。高懷德將軍，身穿甲胄，手執黃金鐧，正氣凜然，一望而知是位盡忠衛國的壯士。廟額上書「壯哉」二字，正符合他的身份。

這間小廟在金蘭觀入大殿大門的右邊，神壇上有紅香爐及紅色花瓶各二，其中一花瓶插有萬年青四枝，象徵這位高將軍的英靈，萬古長青。

另有一檀香爐，燃點檀香，還有一盞長明油燈。

屏山英靈小廟

英靈小廟福德神
查實是潮州土地

這一間小廟，門額「英靈」二字，如果只在廟外望望，實在無法想像得出，它是甚麼廟。廟內原來供奉着一位福德神，對中國神廟名稱有研究的人，都知道「福德」二字，就是指土地公公，而福德神廟，就是土地廟。但這廟不稱福德祠或土地廟，而稱「英靈」，研究起來，亦頗爲有趣。

原來中國各地鄉村的土地之神，多由英靈擔任，有些對當地人民有功的人，死後英靈常在，因此由人民祀之爲土地，故土地由英靈所化之說，行之幾千年。

這間廟在金蘭觀內，文友介紹金蘭觀內的神廟已不少，但有一件奇趣的事未曾談

及。一座有很多神靈的金蘭觀，一定需要人力爲之打掃，以及早晚上香，管理廟中各事。通常一些廟宇，都是聘請職業的司祝來管理廟務，但是金蘭觀卻不是聘請職業司祝管理的。管理金蘭觀的人，全屬義務的，由於廟內各位神靈有靈，義務管理的人，全部都長壽。現在的金蘭觀，由四位壽星來管理，他們全部都是住在市區，是福壽雙全的人物，他們共同約定，每人每星期從市區到金蘭觀內住七天，負責打掃庭院，早晚上香，以及招待來訪的遊客，住滿一星期，又到第二位壽星到來接班，如此四位壽星，就輪流義務管理。

英靈廟內的福德神，據說是從潮州請來的土地之神。因爲金蘭觀的善信，多屬潮州人，他們既要神靈保祐自己闔家四季平安，也要保祐在鄉的親友四季平安，只因家鄉的神廟，久已沒有人上香供奉，故把福德神請來香港，由本港的潮州人繼續供奉香火。故廟中的土地公公，是依潮州的神像所繪，是位青袍的白鬚老人。

妙法寺内的「智慧海」

萬佛寶殿佛萬尊
形如北京頤和園

妙法寺的萬佛寶殿開光之日，非常熱鬧，人山人海，報章和電視都有介紹，但是所有的介紹，都未算入題，因爲没有人研究過，萬佛寶殿之内，究竟有無一萬尊佛像。若然無一萬尊佛像，又如何稱得上「萬佛寶殿」呢？

查萬佛寶殿的三寶殿上，確有一萬座佛，這些佛都是金色的，一座座的金佛，鑲在殿上四邊的牆上，由牆脚至牆頂，一座一座，排列得十分整齊。你如果有耐心，細細的數一數，便知道足一萬之數，是名副其實的萬佛寶殿。

查萬佛的意思，是表現佛的智慧有如汪洋大海，又深又闊又大，故稱「智慧海」。

北京頤和園有一座萬佛殿，在萬壽山上，俗稱「無樑殿」，因爲這座萬佛殿的建築方法特殊，不用棟樑，這萬佛殿就稱爲「智慧海」。該殿的牆上，就鑲有一萬尊小佛像，其形式和妙法寺的萬佛寶殿牆上的金萬佛是一模一樣的。北京的萬佛殿牆上的佛像，大部份已經沒有頭，這因爲八國聯軍攻入北京時，八國聯軍住在頤和園內，那些軍人拿起長槍，把牆上的佛像作爲靶子，一槍一個的射去，故把萬佛的頭，逐個射掉，變成了破爛不堪。

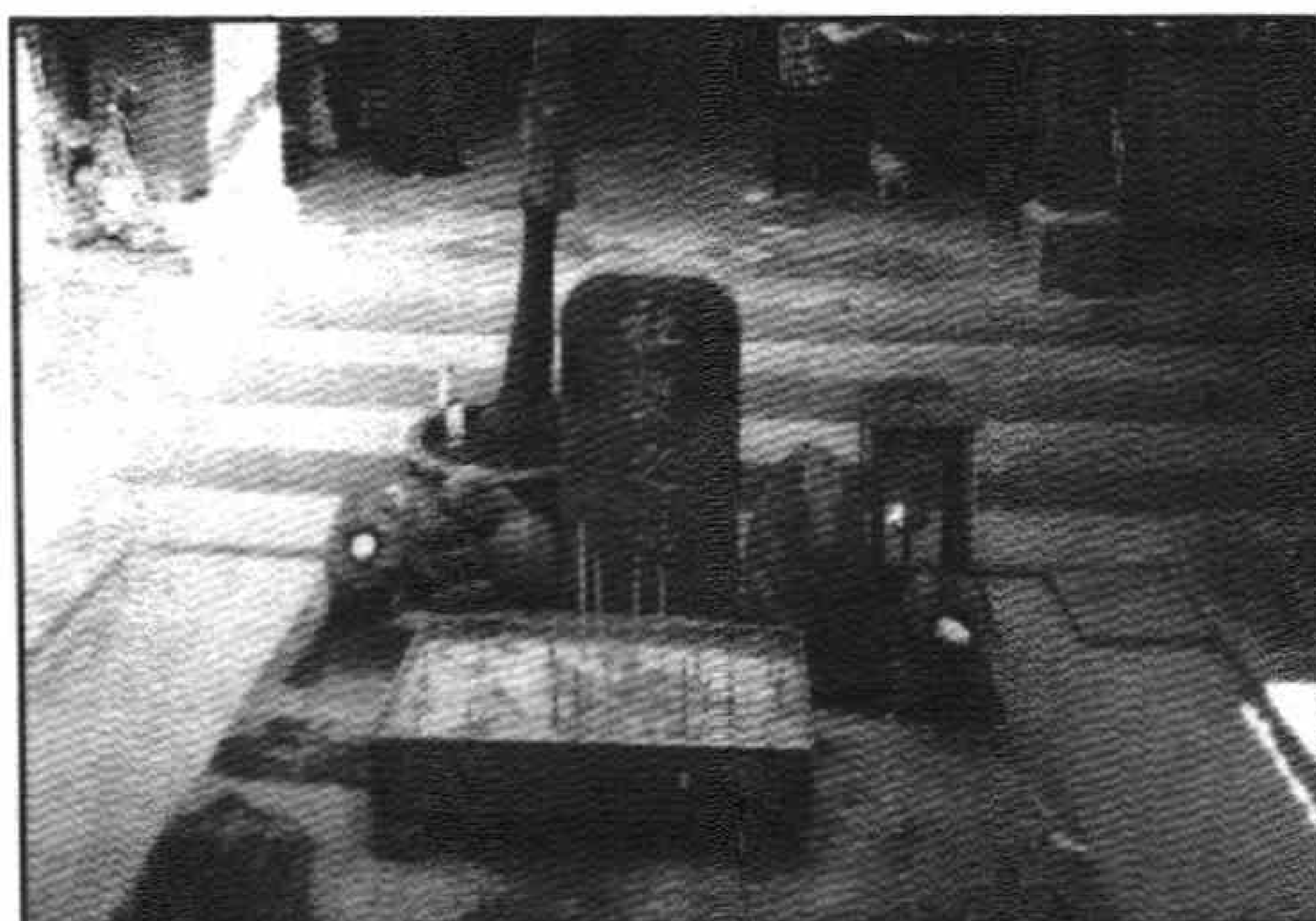
現在妙法寺的萬佛寶殿牆上的一萬尊金佛，是依照「智慧海」的規模建成，牆上的一萬尊金佛，排列的形式亦一樣。

萬佛寶殿的萬佛，無異把北京頤和園的萬佛遷來香港。

北京未將頤和園的萬佛重修，香港的妙法寺卻已完成這項工作，堪稱真的「智慧海」。

妙　言　廟　宇

離　島

大嶼山婆羅精舍

婆羅精舍淨修地
原名叫法華禪院

婆羅精舍在大嶼山昂平上，是該處禪林中一間頗爲突出的禪院，現已改建得更爲壯觀。

本港很多寺廟，或由比丘尼創建，然後交由和尚主持，亦有不少是由和尚創建，交由比丘尼主持的，這因爲佛教原是一家，不分男女，都是同道中人，佛經上並沒有規定那些佛門只許比丘尼修行或只許和尚修行，只要慧根清淨，四大皆空，僧尼都可同參佛法。

很多俗人不知此理，把菴堂視爲尼姑修道之所，把寺門視爲和尚修道之所，其實不

是這樣規定的，寺可住和尚也可住尼姑，菴也有和尚主持。

婆羅精舍就是一例，這間建築物，原名法華禪院，建於民國十七年，是由一位和尚創建，創建者名精參大師，當時精參大師只建兩間小屋，作爲道場，因日治時代遇了一場颶風，法華禪院部份失修，當時又因物資缺乏，無法重建，到了戰後，精參大師年事已高，便將這間法華禪院，讓給了一位女居士。

這位女居士名叫游性津，她接收了法華禪院，大興土木，除了將殘舊的禪院改建之外，並在外面加上圍牆，廣闢菜圃，將佛殿建成莊嚴的大殿，供奉觀音及三寶佛。她將該院改名爲「婆羅精舍」。改建之時，是一九五二年。「婆羅」是佛教四大教族之一，印度有四大貴族推廣佛教，其中一族就是婆羅門族，「婆羅」兩字是梵文的譯音，若譯意，就是淨行淨志，表示淨心修行。婆羅精舍的意義，就是淨心修行之地。

大嶼山每年有三大齋期，乃四月初八，六月十九及十一月十七，這三大齋期之日，婆羅精舍也廣開佛門，迎接善信。

大嶼山圓溪禪院

圓溪地圓有溪水
建牌坊紀念祖師

大嶼山有些寺廟的命名，是依地形而命名的，例如「圓溪」禪院即其一。

民國二十年，有港九諸山四老之一之稱的妙參禪師，一日來到大嶼山昂平彌勒山下，發現一處平地，地形渾圓如佛光，上有溪水流下，其聲淙淙，有如佛號。妙參禪師精研風水堪輿之術，發現該地風水極佳，宜於比丘尼建院修持，因留下四句山詩，詩云：「圓玄妙廟，溪吟如經，彌勒庇保，十方之勝。」

當時妙參禪師爲觀音山圓通寺主持，他有一位女弟子福修比丘尼，事後來大嶼山，看見妙參禪師留下的山詩，便回圓通寺去，請教於他。妙參禪師說：「該處風水佳，地

圓而玄，溪流之聲似梵音，是一處建築寺廟的佳地，你如果想創山門，可在該處興建。」福修女尼於是向港府買了這幅地，請妙參禪師再到山上，指點建院之法，她依照妙參的指示，只建了一座小小的禪院，妙參爲她取了「圓溪」之名，表示此院建於地形圓而又玄的溪水旁，福修女尼就在該處主持一切。

福修老尼入主「圓溪」之後，收了很多女徒，其中一位首徒浩蓮，把「圓溪」發揚光大，於戰後一九五二年，將禪院擴建，建成三幢新院，又在院前築路，直到大路旁邊，在路口處，建一牌坊，此牌坊取名「圓通」，一則表示此路通入圓溪禪院之內，二則紀念妙參禪師，因妙參禪師是圓通寺主持。圓溪禪院內，供奉三寶佛及觀世音菩薩，是大嶼山知名的比丘尼寺院之一。

每年浴佛節、盂蘭節、下元節、觀音誕、佛祖誕，十方善信都來參禪，非常熱鬧，該院兩旁，種菜栽花，其中所產菜蔬特別清甜，遊圓溪禪院的人，多向比丘尼求讓青菜帶返家中。

大嶼山佛泉寺

佛泉寺保佑英人
送牌匾皈依我佛

本港的寺廟能吸引西人去研究，固然因爲研究起來趣味無窮，但亦有因爲廟宇的靈驗，而令到西人信仰的，有一間「佛泉寺」，就是曾經感動一位英國人，皈依信佛。

「佛泉寺」在大嶼山鹿湖村附近，當地人稱之爲「三寶殿」，因爲裏面供奉三寶佛。寺內的三寶殿莊嚴宏偉，寺內有一幅橫額，上寫「佛自西來」四字，送這橫匾的人是一位英國人，譯名爲「許士德」，此匾於一九三二年送至佛泉寺，是一件證明英國人亦深信佛法的物品。

佛泉寺建於一九三二年，由番禺人梁世新資助興建的，由信可、德賢兩法師主持，

當年英國人許士德到佛泉寺參觀開光大典，他的太太剛病重，粱世新告訴他可在佛前上香，求佛保佑，許士德於是虔誠上香，求佛保佑他的太太早日康復，不料兩個月後，他的太太果然康復，因此許士德便到佛泉寺來，除送了「佛自西來」的牌匾之外，並皈依我佛，作爲一位居士。這塊牌匾，現仍在寺內大殿上。

佛泉寺的門聯，頗爲佳作，例如寺前門聯云：「佛境自仙開，仙境界即佛境界」；「泉聲緣水覺，水聲聞是泉聲聞」，嵌「佛泉」二字。寺內另有一聯，也是嵌「佛泉」二字，聯云：「佛法廣無邊，入聖超凡，近倚峰巒皆淨土。」「泉源清目潔，明心見性，遠瞻帆影盡慈航。」

這一副對聯，是重子藝所提，是送給該寺主持信可法師和德賢法師的。

三寶殿上，兩邊圓柱各有一聯，也是佳作，把佛泉寺的景色描寫得極透澈。上聯云：「對此綠水青山，能參般若」；「問他黃花翠竹，可悟禪機」。

該寺風景，的確是面對綠水青山，四周都是黃花翠竹。

大嶼山梅檀林

梅檀林即檀香林
奇尼儀真開山祖

大嶼山有很多禪院，都比寶蓮寺歷史悠久，例如在寶蓮寺附近的一座梅檀林，就比寶蓮寺早建十多年。

梅檀林在昂平寶蓮寺的華嚴塔附近，民國三年創建，建這座禪院的是一位比丘尼法名儀真，這位儀真師太，也是一位奇妙的尼姑。

儀真師太原籍中山縣人，俗姓楊，她是光緒年間舉人楊鐵夫的胞妹，宣統年間，她夢見觀音大士以楊枝甘露灑向她的頭上，醒來就發心出家，先來香港帶髮修行，聽說大嶼山昂平萬山環抱，是洞天福地，便創建了這一座梅檀林，然後到觀音山凌雲寺出家。

爲她剃度的也是一位名尼，名定修，定修告訴她，出家不止求靜求定，還要求禪，勸她到鎮江金山的江天寺去學經，她於民國六年（一九一七）前去。

讀者若曾看過筆者所著《香港廟趣》一書，對香港的寺廟歷史，相信已經有一個印象，認識到本港各處名山寺廟，多由高僧名尼住持，而這些高僧名尼，大多數都到鎮江金山江天寺去修煉，例如紀修老和尚，筏可禪師，都是到過江天寺去的，江天寺雖然在鎮江，遠離香港逾千里，但江天寺是外省寺門中最多廣東籍僧尼修真之地，所以本港的僧尼，多以到江天寺修禪爲志願，儀真師太，也是到江天寺去修足兩年，然後返港，再回栴檀林來坐禪念佛的。

栴檀二字，是佛前的香，它就是檀香，故栴檀林真正的意義，即檀香林，亦即佛香之林的意思，她是本港能講大乘經典的少數尼姑之一，亦曾著書立說，寫了一卷《楞嚴懺儀》行世。門額「栴檀林」三字，是她的胞兄楊鐵夫舉人所題。門聯是一位奇僧號稱「半角僧」所書，聯云：「栴檀香風，隨所住處常安樂」。「林泉見性，盡虛空界悉光明。」

大嶼山慧蓮精舍

大嶼山慧蓮精舍
發源地是大笪地

有一間寺廟同大笪地有關，相信甚少人知道。大笪地現在已成歷史陳跡，因為政府要發展這塊土地，目前已在大興土木。

大笪地是在上環荷李活道近水坑口的地方，該處從前是一處法定的平民夜總會，裏邊有很多小型舖位，租給星相家和占卜家在此設館營業。這些星相占卜館現已不復存在，有些改設於市區各處樓宇，有些亦因年老而退休，其中，有一位葉女士，則皈依我佛。

葉女士在大笪地開設一間道德堂，為人占卦算命，原來她占卜之術極為靈驗。據她

說，她是自從皈依寶靜法師之後，占術才靈驗如神，她算是大笪地中最老資格的一位占星術家，她在一九二八年已經成名，故在那一年，便斥資在大嶼山建了一間「慧蓮」精舍，到了戰後，「慧蓮」已經殘舊，故又在一九五六年斥資重修，她在那一年，便將大笪地的「道德堂」交給她的徒弟料理，到「慧蓮」去修持，並收了門徒三十多人。

「慧蓮」內安奉觀音大士，筏可大師爲它寫了一對門聯，聯云：「慧日光明，應如是見。」「蓮華世界，從聞思修。」據說該處的觀音籤十分靈驗，很多善信都到該處去求籤。

大笪地遷拆之後，葉女士的門徒也回到大嶼山「慧蓮」精舍去皈依我佛，由於這一座精舍，發源於大笪地，故從前幫趁大笪地的坊眾，遇有疑難，也到大嶼山「慧蓮」去求籤。

到「慧蓮」去，先到鹿湖，鹿湖是大嶼山寺廟林立之區，到了該處，你會見到一座涼亭，此亭名「息肩亭」。「慧蓮」就在息肩亭的上方，在半坡之處，到該處向鄉人詢問，就可以找到。幾年前，該苑由葉女士的女弟子鍾女士及梁女士主持。

寶蓮寺側有「羅漢塔」

塔高一層實五層
名為羅漢是靈廟

筆者曾說過塔亦是一種靈廟，故此凡寺廟附近亦多建塔。究竟塔何以亦是靈廟，相信很多人都想知道，此處不妨詳細解釋一番。

中國古無「塔」字，這個字是佛教傳入中國之後的譯音字，是取印度文「塔婆」的第一音譯成。根據佛教各種經典著作，塔本來分開兩種，一種爲有佛骨之塔，一種爲無佛骨之塔；有佛骨之塔，稱「舍利塔」，因爲舍利亦是印度文，意即靈骨。韓文公因爲諫迎佛骨而被貶到潮州去，當時就是迎舍利子，建舍利塔。無佛骨之塔本來另有一名，此名印度文叫「支提」。但後來已經不分名稱，一律稱爲塔了。

由於塔本來係用來藏佛骨之地，因此塔就成爲佛所住之處，所以塔亦有靈廟的含意。《行事鈔》卷下載云：「有舍利名塔，無舍利名支提，塔或名塔婆，或云偷婆，此云塚，亦云方墳。支提云廟，廟者貌也。」可見塔即廟之一種。關於塔的層數，有一本失傳的書，名叫《十二因緣經》，因古代高僧曾引用，留下如下之紀錄，它說塔有八種：「一如來，露盆八重以上，是佛塔。二菩薩，七盤。三緣覺，六盤。四羅漢，五盤。五那利，四盤。六斯陀含，三盤。七經陀洹，二盤。八輪王，一盤。」所謂盤，即是層，佛塔是八層以上，所謂七級浮圖，即菩薩塔。塔亦有一層的，此叫輪王塔。

這一座塔，只得一層，在大嶼山寶蓮寺背後即彌勒山東南一個小山峰上，名爲「羅漢塔」。

根據《十二因緣經》，羅漢塔以五層爲度，這座塔只得一層，豈非不合規格乎？原來，此塔建在山峰上，拾級而登山峰，此一層也，塔之基台，爲第二層也，塔之有欄杆之一層，爲第三層也。上面簷上之一層，爲第四層也。塔頂之一層，是第五層，所以亦合規格。所謂一層，實則五層，此塔爲筏可和尚所建。

南丫島的樹廟

廟高數丈門僅一尺
庇佑一鄉富貴興隆

有一間奇怪的廟，是利用一株樹而做成的，相信是香港最奇怪的廟宇之一。

這間廟安奉的是一位土地之神。這土地是住在這棵樹的一個樹窿之內，因此這個樹窿，就成了這廟的門口；樹幹，就是廟的門牆；樹頂，當然是廟的屋頂，於是這間廟，是全港最高的廟，又是全港最窄和門口最細的廟。

廟的門牆上，貼有廟聯一副，聯云：「庇佑一鄉常富貴」，「扶持千載永興隆」。門頂上貼上「出入平安」四字。

由於廟門只得一尺多高，因此香爐無法放得進廟內，只好在門口處設一個香爐，鄉

人拜神，亦只好在這小小的「門」處膜拜。

這間廟在南丫島模達村山坡上，到南丫島索罟灣，向左行，經過索罟灣村，走上一條山邊的鄉村小路，約行三十分鐘就到模達灣的斜路，這座樹廟就在這斜坡的路邊，喜到南丫島旅行的人，相信都見過這座樹廟。

據鄉人說，樹洞內的神，是該處的土地，土地是鄉土之神，保佑一鄉平安，又保佑鄉人富貴興隆。相傳在戰爭時，南丫島被日軍佔據，後來又被日軍用作神風快艇基地，南丫島的鄉民吃盡苦頭，到日軍投降那年，該村的路邊這一株樹，突然出現一個樹洞，洞內有如廟門。

這樹洞出現不久，日軍即投降，不久香港就重光了，鄉人因此認爲樹洞有靈，於是便認爲保佑一鄉的土地住在裏邊，後來上香供奉，並在樹前，築一座小小的台階，使成廟宇的形式。

每年歲晚，爲廟撰寫廟聯，貼在樹上。說也奇怪，自供奉這座樹廟後，鄉人果然富貴興隆。

南丫島穎川堂

穎川堂乃一祠廟
祖先封為穎川侯

在南丫島榕樹灣有一間廟，廟內有大橫額，上書「穎川堂」，這間廟，是祠廟，亦即祠堂，是陳姓的祠堂。

自古天子供奉先人的叫太廟，民間的叫祠廟，故祠堂亦即祠廟，廟中供奉的是族人的祖先。「穎川堂」的神殿上，供奉的是陳門堂上歷代祖宗神位。

何以陳族的祠廟稱「穎川堂」呢？講出有一段歷史。根據《姓纂》一書記載，中國陳姓的始祖，爲舜帝的後代，居於陳邑；陳邑又名「太昊之城」，即伏羲查八卦之處，到周武王得了天下，周武王分封諸侯，他除了封給有功於周朝的人之外，也給古代帝王

子孫以封地。舜帝是古代賢君，當時舜帝的嫡傳子孫是陳邑的族長，名叫亞滿，周武王封亞滿爲公爵，還把女兒太姬嫁給他，再撥出胡域給他統治，因此這位族長，便叫胡公滿。

陳邑的地理位置，約在現時開封之東，至安徽省亳縣一帶。到春秋時代，胡公滿的十四世孫亞完，離開陳邑，到齊國去做官，他將自己的國邑爲姓，稱爲陳完，這是中國第一位以陳爲姓的人。後來陳完在齊國立功，又封食邑於田，他也改爲田完。司馬遷《史記》有「田孫仲完世家」的叙述，由於他又改爲姓田，故不列爲陳族的始祖。

胡公滿的第廿五世孫亞健，健生三子，一名昇，一名桓，一名軫，那時陳邑已被列國滅亡，軫逃到楚國，做了楚國的丞相，被封爲穎川侯，他以陳爲姓氏，並且到穎川這個地方來定居。因此，中國所有的陳姓人士，都認定這一位才是他們的祖先。由於陳軫封爲穎川侯，又在穎川這個地方繁衍後代，所以陳氏的祠廟，以「穎川堂」爲名，我們中國人有傳統的觀念，認爲祖先有保佑後代昌盛的作用，故皇帝立「太廟」，平民立「祠廟」。

佛的世界

佛祖化身——舍利子

佛祖遺骨舍利子
唐朝自印度迎來

相信本港人士，能見到舍利子的人少之又少，因爲全世界只有幾粒舍利子，而中國大陸只有兩粒，莫説俗人不易見到，就是和尚，也少機會見到，筆者有機會參見舍利子，自然將所見所聞，公諸同好。

舍利子是佛祖火化的時候，他的肉身已化成灰了，門人在他的骨灰之中，發現幾粒七彩奪目的小圓珠，於是由弟子阿難尊者，特製一小型的塔，將佛珠藏在塔內，名之爲舍利子，而稱藏珠的塔爲舍利塔。

阿難尊者是佛祖的徒弟，他出生之時，恰是佛祖得道之際，他追隨佛祖二十五年，

深受佛祖重視，傳佛法亦最精，佛祖的身後事，就是由阿難主持，阿難即爲發現舍利子的第一人。

舍利子即佛祖的精華所結之物，聖潔無比，等於佛祖的化身。唐朝時，派人到印度去接佛祖的舍利子，當時大文豪韓愈，認爲去印度迎接舍利子來中國，勞民傷財，曾上《諫迎佛骨表》，他文中的「佛骨」，即舍利子也，但結果仍將舍利子接到中國來，供奉於長安，即今之西安，後來黃巢之亂，唐信宗由長安走難到四川來，將舍利子帶到成都的寶光寺去，因此這一粒舍利子，就藏於寶光寺內，直到今日。

筆者蒙寶光寺主持聖光大師允許，參見舍利子，但他聲明，不許用閃光燈攝影，因爲怕强烈的光線會影響一切，只好借藏經閣上窗外的光線，攝一照片。舍利子藏於一黃金製造的小型舍利塔中央，中間的一粒閃閃生光的明珠，就是佛祖的舍利子。平時，用一黃色的綢緞包着，放在藏經閣内，參看時打開黃色包袱，看完之後又包好，藏於閣中，舍利子如一粒明珠，透明而有光彩，說是佛祖精靈所聚之物，確可信也。

世界四大靈牙──佛牙

世存佛牙只四隻
其一今尚在中國

本港寺廟極多，規模亦極大，但缺乏了一件東西，就是佛牙及佛的舍利子，筆者曾與幾位本港高僧談及此事，各高僧均有此意，認爲香港應有一舍利塔以供奉佛牙或舍利子。機緣來臨之時，這一願望必然達到。

佛祖在涅槃的時候，全身化爲舍利子，而牙齒則完整無缺，不爲火所化，經過幾千年，佛牙至今只有四隻，而其中一隻佛牙則在我國，爲世界上四大「靈牙」之一。

這一隻佛牙，究竟在什麼地方呢？原來是供奉於北平廣濟寺的「舍利閣」中。

廣濟寺規模極大，入到裏面，有如走進一座宮殿去一樣。「舍利閣」爲一座兩層高

的皇宮式建築物，佛牙即供奉於閣內的「七寶金塔」之內，「七寶金塔」係用純金製成，形如一座印度式的佛塔，塔的中間，有一座金蓮花，蓮花上有一金盆，佛牙即放在此金盆中。

講出來有段古，佛牙原來放在西山寺之千佛塔內供奉，八國聯軍打北京之時，該寺住持僧人得佛祖報夢，說千佛塔必爲八國聯軍炮火所毀，叫僧人將塔中的佛牙先行覓地供奉，不可放在塔內，又叫寺僧避開炮火，住持於是先將佛牙取出，用袈裟包住，帶領衆僧避亂。說也奇怪，當寺僧離開之後，八國聯軍之炮火，果然集中亂轟西山寺，將千佛塔整座打爛。

後來事件平息，住持僧回來，乃將佛牙供奉於廣濟寺中，從前凡各地高僧抵寺，必先到廣濟寺參拜佛牙，本港大部份高僧，亦於從前拜過佛牙，作爲一種朝聖的儀式，是以廣濟寺極爲有名，但多數不知佛牙原在西山供奉者也。

佛祖大弟子——目連

目連先佛祖昇天
供奉如來佛左側

本港的佛殿上，常見如來佛祖佛像旁邊，左右各坐一佛，其中左邊一佛極似觀音，因此很多人誤以爲是觀音菩薩，其實他並非觀音菩薩，他就是鼎鼎大名的目連。即《目連救母》那套戲中的目連，他坐在佛祖的左邊，而右邊的佛，就是舍利佛，他們都是佛祖的左右二弟子。

將目連伴在佛祖左邊，舍利佛伴在佛祖右邊，是根據《智度論》而定的法規，《智度論》云：「舍利佛是佛右面的弟子，目連是佛左面弟子。」又云：「舍利佛於智慧中第一，目犍連神足第一。」

原來，目連原名「摩訶目犍連」，「摩訶」是梵文中「大」的意思，目犍連是其名，又略稱爲目連。他入地獄救母的故事，人人都知道，不必細表。原來他修道修得「神足第一」，所謂「神足第一」者就是可以在轉眼之間，即能行出十萬九千里之處，中國稱此種法術爲「縮地法」，即將十萬九千里之地，縮爲一步，故一步即可行十萬九千里，他能入地獄救母，就是靠這一種「神足」的法力。

相傳目連先於佛祖而昇天，他與舍利佛是佛祖兩得力弟子，與舍利佛一齊論道。有一日，目連知道佛祖將升往西天，從羅闕城處趕回來，本來以他有「神足」的法力，大可以一步就走到，但他在羅闕城化緣，還未化足，預算化足緣才一步趕進去不遲，誰知遇着一隊兵，這隊兵的統領，認得他是佛祖的弟子，而他又是最恨目連的，於是喝一聲打，幾十條棍，齊齊打向目連身上，目連一面捱打，一面化緣，等到化足緣之際，他使出神足之術，回到佛祖面前，他已經往西方極樂世界去了。

因他先佛祖而升天，又因他是佛祖的大弟子，故此後來寺院，將目連供奉在佛祖左側，他生得文質彬彬，故他的佛像，很似觀音，常被人誤爲觀音。

佛祖真理傳人——普賢

普賢騎六牙白象
在峨嵋山萬年寺

本港妙法寺大雄寶殿前有一白象，該白象有六隻象牙，這六牙白象，含有過去、現在、未來之意。又筆者在介紹文殊菩薩一文之時，指出文殊與普賢兩菩薩，常常供奉於佛祖左右，因文殊主智慧，而普賢則主真理，佛法就是智慧和真理的結合，故以文殊和普賢兩菩薩供奉於佛祖左右。當時介紹文殊菩薩，指出他是頭獅子，獅子象徵勇猛，即表示智慧無堅不摧，至於普賢菩薩，尚未介紹。

原來，文殊騎獅，普賢則騎象，普賢所騎之象，就是六牙象，即妙法寺的六牙白象。換言之，妙法寺的六牙白象，就是普賢菩薩所騎的白象。

全國最著名的普賢菩薩像，是峨嵋山萬年寺內的佛像，峨嵋位於四川，是佛教四大名山之一，筆者爲研究寺廟，曾到峨嵋山一遊。普賢菩薩的佛像不在報國寺，而在半山的萬年寺內，由報國寺上萬年寺，經過很多寺廟，如善覺寺、雷音寺、華嚴寺、清音閣，然後到萬年寺。萬年寺內，有一間用磚砌成的大殿，名叫磚殿，殿內就有一尊騎六牙白象的普賢菩薩像。

這尊騎六牙白象的普賢菩薩，是用銅來鑄成，寺內的老僧，不許遊客攝影，筆者以一場來到，豈可不映番張相，乃乘其不覺，咔嚓一聲，攝入鏡頭，由於不用閃光燈，故效果並不好，但亦好過「冇」。

此象是六隻牙的，象背上有一朵蓮花，普賢菩薩即坐於蓮花之上。據老僧解釋，普賢梵文叫三曼多跋陀羅，三曼多即普遍之意，跋陀羅即賢人之意，故譯爲中文，即爲普賢，是一位講理性的菩薩，與文殊專講智慧，相輔而行云。

無量壽佛保康健

阿彌陀佛有三身
報身即無量壽佛

沙田萬佛寺內，有一位阿彌陀佛，供奉於大殿之上，這一位阿彌陀佛，是西洋廟宇學者研究的對象，西洋廟學家稱之爲「醫靈佛」——HEALING BUDDHA。何以西洋廟學家稱這位佛是「醫靈佛」呢？因爲阿彌陀佛，即無量壽佛之故。無量壽，就是永遠健康之謂。在老番心目中，一個人能永遠健康，自然要靠醫藥來維持，這位佛祖，既然可保人們永遠健康，就認爲他是一位醫術高明的佛了，所以稱之爲「醫靈佛」。西人的哲學思想，與中國人不同，西人認爲醫術能保證人們長壽，中國人認爲修心修身，積德即可以積壽。兩種思想不同，故對於佛的解釋亦有異，其奇妙之地方在此。

原來，根據佛教的「唯識論」，說佛有三個身，這三個身，一爲「法身」，一爲「報身」，一爲「應身」。法身就是佛的正身，報身和應身，都是佛的化身，所以佛的形狀，並不是固定的，只有正身才固定，除正身之外，報身同應身就不一樣。原來報身係由智慧而產生，應身是由實行而產生。因此我們到寺廟中去參觀，見到這一間廟的觀音菩薩的塑像，和別一間的塑像不同。就阿彌陀佛的塑像來說，亦各寺廟有異，其原因就是報身與應身有變化之故。

阿彌陀佛的法身就是阿彌陀佛，他的報化身爲無量壽佛，他的應化身是無量光佛。無量即永無止境之謂。我們到佛堂去參禪，很多大師合什爲禮，說聲「阿彌陀佛」或說「功德無量」兩句話都是同一意思，都是祝頌之詞，等於說，祝你永無止境地積福積壽，光芒萬丈。

無量壽佛既是佛的報身，他的功能先給人們以智慧，產生永無止境的生命力。善男信女向他禱拜，他會給你智慧，使你能找出長生不老的方法，憑自己的智慧，適應自己的體力，找出各種保健的方法來。

蓄鬍子的佛祖

羅漢堂菩提流志
原是天竺國僧人

本港寺廟收藏佛經最多的，妙法寺的藏經相信是數一數二了。該寺大雄寶殿的樓上，有一座佛教圖書館，收藏佛經最多，但甚少海外孤本，多屬民國後的影印本及清版本，清代以前的古佛經並不多，唐朝的佛經自然更少。

同人等爲了研究廟宇的奇趣事跡，足跡遍全國，又得到各寺的大法師熱情招待，參觀過多座宏偉的藏經閣，看到不少孤本，其中有一本唐朝的佛經，中有一幅繡像圖畫，寫釋迦如來說法的情形，極爲精采。

發現此經之經過，說來亦有一段因緣，當參觀羅漢堂五百羅漢之時，發現其中有一

個羅漢，滿面鬍鬚，似是達摩祖師，但羅漢像後，有長紅寫着「菩提流志尊者」，顯然不是達摩，向大法師詢問，法師說菩提流志尊者並非達摩，但很多人誤以爲達摩，因爲他是印度人，也是滿面鬍鬚的，菩提流志被供奉於羅漢堂上，原因是他曾譯過一本《大寶積經》，他講經的時候，是武則天當政之時。

因此大法師帶筆者上藏經閣，取出所存的《大寶積經》殘本，經內有一幅佛祖說法圖，圖中有佛祖身邊的十二羅漢，這是唯一寫出佛祖是有鬚的，故十分珍貴。譯此經的菩提流志，是南天竺人，即印度南方人。他在武則天當政時從印度來中國，在此之前，唐三藏已於唐太宗時去印度取經，他在印度教會印度僧人學中文，故印度高僧自此之後即多識中文，菩提流志是學識中文之後來中國的，在當時長安處譯經，並繪畫這一幅佛祖說法圖。他原名達摩流支，武則天恐防後人誤會他是達摩，爲他改名菩提流志，因此後來建羅漢堂，供奉五百羅漢時，將它供奉在內。

爲免被人誤爲達摩，故將他的佛像造型站立，不作趺坐。

才藝雙全的大和尚

僧祐刻大佛傳世
本港佛像多倣效

筆者曾到浙江省家昌縣的大佛寺，拍攝了一幅佛像，此佛像巨型到極，高凡數丈，但不是木製的佛像，而是用石刻成的石佛像。

這佛像的造型，線條簡化，而佛貌莊嚴中帶慈祥，是標準的佛像。

這尊大佛像大有來頭，他是由大法師親自雕刻而成的大佛，雕刻此佛之大法師，名叫僧祐。

僧祐係梁朝天監年間的大和尚，他於天監十五年（公元五一六年）來到浙江家昌縣，建此大佛寺之時，親自用鑿，鑿成此佛像供奉於寺內的。原來，當時僧祐是梁朝的

國師，梁武帝蕭衍信佛，要建一大佛寺，但沒有人會雕刻大佛，僧祐便挺身而出，謂我來也。他除了刻此大佛之外，並且還畫了很多佛像，訂成一册，名叫《釋迦譜》，將各種佛像，集中起來。梁武帝爲他出版，此後中國寺廟的佛像，大多數根據他這本《釋迦譜》而塑造的。

僧祐刻此佛像之時，年已七十二歲，原來他是一位藝術大師，除了會雕刻同繪畫之外，又會音律，對於音樂最有研究，現時我國寺院内僧侶唸經所用的樂器，以及唸經時，高低和應的方法，也是由僧祐所創的。讀者如果留意僧人唸經，當會發覺其中一位和尚是唱高音的，另外有兩位和尚唱中音的，有兩位唱低音的和尚，他們一齊唸經，高低音拍和，有時高音的單獨唸幾句，有如領唱一樣，其餘中音和低音相間應和。此種梵音，據説由僧祐大師發明，因此有人稱之爲僧祐律，這是因他對佛教音律有特別貢獻之故。他在建成大佛寺後兩年即圓寂，相傳到了宋朝，他又在唐朝以南山律大師現身，更將梵音推向新的境界云。

七佛降福佑善信

七佛各有一世界
代表七情降厚福

在本港很多佛堂當中，神殿上常有一幅佛像，佛像多是彩色工筆繪成，多用鏡架鑲好，供奉殿上，這一幅佛像圖，共有七位佛，這七位佛的排列方式，是「三三一」排列而成，上面三位佛，中間三位佛，下面則只得一位大佛，旁邊另有兩位小佛侍候，這一幅佛像，甚少人知道他的來歷。

原來這叫做「七佛藥師圖」，這七位佛，大有來頭，每一位佛都有他自己的「世界」。佛經之中，有一本叫做《七佛本願功德經》，說明此七佛的來歷。原來，由左手起第一位佛叫「吉祥王如來」，此佛是「光勝世界」中之佛。第二位佛，名叫「光音自

在王如來」，是「妙寶世界」之佛，佛之本名叫做寶月智嚴。第三位佛名「妙行成就如來」，佛的本名叫金色寶光，是「圓滿香積世界」之佛也。

第二行左起第一位佛，乃第四佛，名叫「無憂最勝吉祥如來」，是「無憂世界」之佛。第五位佛名叫「法海雷音如來」，是「法幢世界」中之佛。第六位名「法海勝慧遊戲神通如來」，乃「善德寶海世界」之佛。至於第七位佛，就是「藥師琉璃光如來」，乃「淨琉璃世界」之佛。由於這七位佛以第七佛爲主體，所以稱這七佛爲「七佛藥師」。

佛經中常有很多比喻，例如所謂「光勝世界」，「妙寶世界」，「圓滿香積世界」，「無憂世界」，「法幢世界」，「善德寶海世界」，「淨琉璃世界」等等，所謂世界，是指一種虛無的思想世界，即悟性到某一境地之謂，悟性到了無憂的地方，便是「無憂世界」，悟性到了其妙如寶時，就等於到達了「妙寶世界」一樣，所以這七佛，實際上是代表七種修德修品的七種境界。

由於七佛代表七情，佛家的七情爲喜、怒、憂、懼、愛、憎、欲，故有保佑善信，不受七情所擾，自然得福的作用。

七級浮圖

室內佛塔共四層
原本名阿羅漢塔

本港很多神廟，廟內都有塔，很多人覺得奇怪，因爲一般的塔，都是建在空曠的地方，爲甚麼塔會建在室內的呢？室內的塔，亦高如室外的塔，這是何解？

原來「塔」字的原意，叫做浮圖，或寫作浮屠，是從梵語中譯過來的，根據印度佛典記載，浮圖是用來載存佛骨的地方，故此塔的本身，就是一座廟宇，它是佛和菩薩所住之地，亦即等於一座神壇，因此塔可以建在室外，亦可以建在室內。

志蓮苑的多寶佛塔，是建於苑中的花園上，是室外的佛塔，本文介紹的，是賓霞洞內的一座塔，這塔建於室內。

由於塔是藏佛骨的地方，故此引伸塔的意義，凡用來載先人骨骸的也叫塔。俗稱載骨的瓦埕爲「金塔」，其理在此。

塔的高度没有規定，但是層數則有一定的意義，一般叫塔爲「七級浮圖」，這是指七層高的塔，取意於佛經所說須彌山有七金山，故七級浮圖象徵佛祖所居的須彌山。佛塔一般是十三層的，如西安慈恩寺内的一雁塔，這是十三層的，因他是唐三藏取西經回長安後所建的佛塔，四層高的，叫阿羅漢塔。

這一座塔，共四層高，是屬於阿羅漢塔的一種。塔内供奉了三座佛像。這三座佛像，代表了十八羅漢，因爲阿羅漢塔是六角形的，六三一十八，表示這一座羅漢塔，共有十八羅漢。

查羅漢是佛祖的大弟子，他們受佛祖之命，作永住此世，濟渡衆生，本來只有十六名，佛典稱爲十六羅漢，但到了中國，則變爲十八羅漢，在宋朝時，加多兩位上去，故成十八之數。

卧佛睡姿有研究

卧佛原來是佛祖
睡卧姿勢有研究

本港寺廟之間，亦多有「卧佛」供奉，但甚少巨型的卧佛像，更加少見用白玉雕成。筆者爲研究卧佛的來歷，曾到上海玉佛寺去。因爲上海有間玉佛寺，寺中有一尊卧佛，用白玉雕成，此寺亦因此而得名。到該處研究，可以爲讀者提供有趣的資料。

上海玉佛寺在安遠路上，門額寫「玉佛禪寺」，當時寺內供應齋菜，款式新，味美。到寺內玉佛殿時，一律要除鞋，改穿寺内芒鞋方能入内參觀，禁止攝影。

原來卧佛的起源，係源於佛祖有一次向弟子説法時，論及「卧法」，佛祖是卧下來説法，故此後來就有卧佛，故卧睡的佛，是釋迦牟尼，這是佛祖各種真身之一。

潛修佛學的人，無時不心在佛中，連睡覺亦不忘佛，所以睡覺也是一種修煉。在佛經《摩得勒加論》第六卷，有論及「臥法」的修煉方法。故名「臥法」。根據該佛經所載的「臥法」，可以用通俗的語言解釋。

原來高僧睡覺，也有一定的法度，睡法是用「右脇臥」之法，即是打側用右半邊身貼床，又要「腳腳相累」，即左腳要貼在右腳上。同時「不得散手腳，不得散亂心」，因此，左手要貼在身上，右手貼在頭上。

此外又要「不得散亂衣，作明相正念，起想思惟，然後睡」。連袈裟僧衣都不能散亂，意念在佛，徐徐入睡。這種「睡法」，正是釋迦佛祖當年說法時的「臥法」。

讀者若見過佛祖的臥法，與佛經中所描繪的臥法正是相同，佛像中的佛祖是「右脇臥」，雙腳貼在一起，雙手不散開。所以我們到寺廟中參禪，看見臥佛，臥佛一定是作右側臥的，而無左側臥的臥佛像，這就是佛法中的「臥法」的原因，若左側臥，就不合佛法也。

小龍女早成佛門人

龍女非觀音侍女
八歲成佛乃佛女

本港不少寺廟的觀音菩薩後側，有一小女子塑像，這小女子塑像，善信都知道她的名字，叫作「小龍女」，或稱「龍女」。這位「龍女」很多人認為是觀音菩薩的侍女，其實並非侍女，而是一位佛女。

龍女成佛，在佛經中多有記載，如《法華經》內，亦有記載龍女成佛的故事，只因龍女年紀細，成佛之後，佛門中人認為將她配給觀音菩薩最好，因此就把龍女作為觀音身邊的侍女看待，其實龍女並非因為侍候觀音菩薩而成佛的，她成佛與觀音菩薩無關。

中國人有一種家族觀念，此種觀念造成很多誤解佛理之處，例如「一人得道，雞犬飛

升」之說就是一例。人們誤以爲龍女是觀音的侍女，觀音得道了，於是連侍女也得道。其實佛理是講修行的，兒子得道，亦無法帶挈老豆成佛，何況是侍女呢？龍女被配於觀音，只是一種佛像的位置安排而已，並非表示龍女是觀音的侍女，她成佛，另有原因。

原來龍女是八大龍王中的沙竭羅龍王之女，相傳海中有龍王八位，各主其事，當時八龍王慕佛祖之名，但佛祖在靈鷲山上，龍王則居於海底之中，不知佛祖肯不肯入海底，爲龍王說法呢？因此便派龍女去見佛祖，龍女當時只八歲，從海底到靈鷲山去見佛祖，請佛祖到海底去說法，佛祖見她年紀小小，竟然不辭勞苦而來，答應了她，叫她回去對龍王說，他會到龍宮去說法，但要在海底建一座龍宮，造三道寶階，佛自然就來，龍女於是回去向龍王報告，後來佛祖果然到海底說法，八龍王一齊拜服，便在龍宮之內，供奉佛祖。佛祖對龍王說：「龍女到靈鷲山時，已現佛相，她應該不在龍宮居住，而到靈鷲山居住，因她已經成佛了。」於是帶龍女上靈鷲山，所以龍女本來就是佛女，並非觀音的侍女。

護法將軍韋馱

韋馱不僅護佛法
儒釋道同受保護

韋馱是佛教的護法天神，故本港各寺廟，都設有韋馱殿，但是有很多不是佛教的寺廟，亦設有韋馱殿，或設護法殿，這豈不奇怪？先天道的寺廟之內，亦設護法殿供奉韋馱神像，就是一例。

查韋馱是佛祖座前的一位將軍，他是佛祖釋迦牟尼身邊的護衛，當佛祖升天時，有魔鬼盜取佛牙，由韋馱追上魔鬼，將之取回，故此韋馱被視爲佛教的護法大將軍。

佛教的寺院供奉韋馱，是合情合理的，但不屬於佛教的寺廟，也供奉韋馱護法，又是甚麼道理？難道韋馱不僅保護佛祖，連其他宗教的教義，也加以保護？

原來韋馱除了是佛祖的護法之外，並且是保護三洲的天神，因為他負責保護三洲的安寧，故此在三洲地界內的萬民，都受他的保護，這樣，他就不限於只是保護佛法的天神了。

先天道是儒釋道三教合一的宗教團體，該教的教義，是三教混然一體，所以這一宗教的團體的寺廟，大殿上供奉孔子、如來佛祖和太上老君，因韋馱既屬保護三洲的天神，亦即三教的護法，認為他不僅保護佛祖，也保護儒家的孔夫子文宣王，亦保護道教的太上老君，因此先天道的大殿前，亦有韋馱護法殿。

其他的廟宇，亦有韋馱殿，例如文武廟，也供奉韋馱，可見韋馱已經被廣泛地視為一位保護萬民的天神。

寶覺精舍內的神殿，殿上的神，正是韋馱。殿聯云：「寶杵降魔護持四衆」；「覺行利物感應三洲」。

「寶杵」是指韋馱手上的法器，這是一根降魔杵。「感應三洲」正是說明韋馱是保護三洲的天神，上嵌「寶覺」二字，天衣無縫，是一對好殿聯。

集世界塔型之大成——塔林

少林寺內有塔林
塔內葬高僧骸骨

筆者曾經介紹過佛塔，指出佛塔也是寺廟之一種，所以很多人在佛塔處上香。本港有很多佛寺都有塔，而且都在塔內供佛，因爲「塔」本身是佛的安身之地。換言之，塔是佛的墓基。

同人等對於塔是佛的墓基一種觀念，初時極爲模糊，但當到嵩山少林寺去考察寺廟時，親眼見過，才相信這是事實。

少林寺是天下最多塔的佛寺，到過泰國旅行的人，以爲泰國佛寺多塔，其實未及少林寺之多，因少林寺「二祖庵」之後，有一處「塔林」，佛塔之多，令人大開眼界。

「塔林」共有二百三十座大小寶塔，集中在少林寺內一塊大廣場上，大塔小塔如林，各式各樣的塔縱橫排列其中，到這「塔林」之內，有如走進一座「寶塔森林」一樣，故名「塔林」。「塔林」中的塔，集合世界塔型之大成，總之說得出的塔，都在其中。印度塔、緬甸塔、泰國塔、柬埔寨塔、越南塔、尼泊爾塔、波斯塔、中國塔。總之塔種之多，天下知名。

這些塔，其中大部份葬有少林寺高僧的肉身或舍利子，故此說明了塔是佛身所在之地。換句話說，塔林即少林寺歷代高僧的墓地。

唐太宗李世民曾經到過少林寺，他也來過塔林，當時少林寺的武術已經很高，少林寺僧人曾助唐太宗打天下，故唐太宗登基大典之時，寫了一張「賜少林主教碑」，這一塊石碑，仍在塔林之內，可惜已經殘舊，不過從拓本中可以看到，唐太宗對少林寺推崇備至。

塔林中之塔，形式固然多采多姿，建塔所用的材料，亦有多種，有用磚瓦建成，有用石頭建成，也有鐵塔和銅塔，其中亦有一座木塔，總之材料方面也是多樣化的。

佛教名山——五台山

五台山名清涼山
清涼國師百廿歲

五台山古名清涼山，本港青山附近，有清涼法院，清涼法院之名清涼，一取意於五台山是佛教四大名山之一，古稱清涼山，是一切菩薩所住之處；二則取意於「清涼三昧」，佛經謂「有三昧，名曰清涼。能斷離，憎愛故」，因此該法院，取名「清涼」。

五台山有甚多寺廟，除了佛光寺，殊像寺之外，又有大顯通寺，白塔寺。大顯通寺相傳建於漢明帝時（公元五八至七五年），原名清涼寺，而白塔寺則建於明萬曆七年（公元一五七九年），這兩間寺門，相連在一處，遠望之，以爲是一間大型的寺廟。五台山又稱清涼山，原因是五台山之主峰，稱清涼峰，清涼峰下，有間清涼寺，此寺爲華

嚴宗之勝地，說起來有一段古焉。

先談華嚴宗，原是佛教經書，華嚴經是一本重要的經書，稱經中之王。相傳此經久藏於龍宮之內。由龍樹菩薩入龍宮之內，以神通之力，將此經文誦讀永記，然後傳之於世。此經自唐初傳來中國，由杜順和尚將之譯出，並將經中大意宣揚於中土，故杜順和尚，稱華嚴初祖，其後智嚴禪師再將此經傳述，稱爲二祖；智嚴將《華嚴經》大要，傳之於法藏法師，法藏法師是爲三祖。到了唐玄宗時代，澄觀法師來到五台山清涼寺，他將《華嚴經》詳爲註疏。將此本經廣泛傳授，被稱爲華嚴四祖。唐玄宗聽到澄觀法師講華嚴經天下知名，特請他到長安來，請他講華嚴經，認爲他講得十分到家，因此封之爲清涼國師。清涼山之名更加天下知名。

澄觀大師遂被尊爲華嚴四祖，但實際上，宣揚華嚴真諦的，是這位清涼國師，他享年一百二十歲，經歷唐代七帝，到唐文宗開成年間，然後坐化，清涼寺後來改名大顯通寺，爲五台山最大的一所寺門，白塔寺是後建之寺，在大顯通寺後。

杭州靈隱寺有濟公活佛

靈隱寺變雲林禪寺
皆因康熙帝揮御筆

有人問濟公活佛究竟是姓甚麼的，查濟公俗姓李而非姓麥，法號道濟，因他宣揚佛法之時，故作瘋瘋癲癲，所以人人稱爲濟癲，濟即道濟之濟，是他的法號的簡稱，癲是指他傳法時神神化化。後人嫌癲字不夠莊重，乃稱之爲濟公活佛。

本港灣仔迪龍里上有濟公古廟，筆者拙著《香港廟趣》曾經介紹過。我們曾到杭州西湖飛來峰的靈隱寺去考察濟公的歷史，在此不妨向讀者介紹，俾大家知道本港的神佛，都是有來歷的，並不是憑空捏造出來的。杭州西湖的靈隱寺，由於康熙皇帝曾到此一遊，御筆寫了「雲林禪寺」四個大字的牌匾，因此自康熙年間起，即將此匾懸掛於大

更正啟事：

本書 107 頁，因排版之誤，與 105 頁重複，原文應為：

門之上，搶了「靈隱寺」三字的鏡頭，康熙雖然稱之為「雲林禪寺」，但人人仍稱之為「靈隱寺」，所以此牌匾雖然搶鏡頭，卻冇乜作用。

靈隱寺建於東晉咸和元年（公元三二六年），至今已有一千六百四十多年歷史，創建此寺的和尚，是一位印度高僧，名叫慧理大師。慧理大師當時來到西湖，看見飛來峰，對人說：此山由印度飛來！當時同行的西湖人士話佢發神經，此山久在西湖，何以會從印度飛來？慧理便解釋說：印度有這個山，名叫靈鷲山，山上有黑白二猿猴在洞中修道，如不信，且看！只見他宣一聲佛號，山上岩洞中，果然有黑猿白猿走出來。於是人人才相信此山是由印度靈鷲山飛來的，所以名之為飛來峰，靈隱寺正門掛着「靈鷲飛來」的牌匾，指的正是這一段奇事。

濟公是宋朝人，他在靈隱寺出家，後來靈隱寺失火焚燒，他到處抄化金錢，重修此寺，又作法運木材返西湖，供修寺之用。但是靈隱寺內並無濟公活佛殿。原來，濟公活佛的佛像，蹲在羅漢殿的大樑之上，所以到靈隱寺拜濟公，如非特別留心，是看不見濟公的。

不便之處，謹此致歉。

次文化堂啓

白馬寺——寺廟始祖

洛陽有間白馬寺
大陸寺廟源於此

筆者有一次到寶蓮寺去，請教一位老和尚，問他全中國哪一間和尚寺是歷史上第一間的和尚寺？老和尚指出：中國古時無佛寺，到漢明帝時，才見第一間寺門，此寺門在洛陽，名叫白馬寺。他取出一本《洛陽伽藍記》，打開給筆者看，上面有一段寫曰：「白馬寺，漢明帝所立也，佛入中國之始，寺在西陽門三里御道南。帝夢金人長丈六，項皆日月光明，胡神，號曰佛，遺使往西域求之，乃得佛經焉，時白馬負經而來，因以爲名。」

筆者後來到洛陽，找到白馬寺，此寺在文化大革命時，曾遭破壞，現已修葺一新，

寺外的牆上，左右兩邊都貼有介紹白馬寺歷史的壁報，門外左右各有一座白馬塑像，正中一座拱形門樓，上寫「白馬寺」三字。入到寺中，找到一塊石碑，此碑名「洛京白馬寺祖康記」，是元代書法家趙孟頫所寫者，細讀碑文，方知此寺果然是中國第一間佛寺，同時亦是一間奇寺。

原來碑記大意寫出，漢明帝發夢，見到一個身高丈六的金人，全身發光，醒來問大臣，究竟所見之神是何神？當時有個叫傅毅的大臣指出，此乃佛也，係天竺中之神。漢明帝於是叫蔡愔、秦景兩人，率領一個十幾人的大使團，到天竺去求佛。天竺即今日的印度。蔡愔秦景帶領大使團，向西行，經過沙漠，來到大月氏國，大月氏相當於今日的阿富汗境內，在該處遇到兩個印度高僧，一名攝摩提，一名竺法蘭，兩高僧就在阿富汗，將釋迦佛像及佛經，隨蔡愔、秦景二人返洛陽，當返到洛陽時，漢明帝見背着佛像和佛經的，是兩匹白馬，因此後來建一間寺，供奉佛祖及給兩位印度高僧作譯經之地，就用白馬爲該寺的名稱。因此，白馬寺乃中國第一間寺院，亦是第一部佛經收藏之地，也是第一座佛祖像供奉之所。

雍和宮是大寺門

皇城之內也有廟
雍和宮是大寺門

每一個城市都有廟，但是皇城之內，是否也有廟呢？例如紫禁城之內，是否也有寺廟？好多參觀過故宮的港人，回來時都話：遊過故宮三宮六院，甚麼文淵閣、文華閣、正大光明殿、養心殿，連珍妃投井之井都睇過，未見故宮之內有寺廟者也。因此誤以為，個個城市都有寺廟，獨紫禁城內無廟，其實非也。

好多人在開放初期去北京旅行，經過天安門而入午門，到故宮之內遊覽，確實不見有廟在紫禁城內，因為當時未開放紫禁城內之寺廟給大家參觀，所以大家都以為皇城之內無廟，其實皇城之內，有幾座大廟，大廟集中在一起，廟前有一座門樓，上寫「雍和

宮」三字，「雍和宮」就是清朝皇帝拜神拜佛之地。只因「雍和宮」內供奉各種神神佛佛，以前因中共之政策，未肯開放，現在則大加修葺，已開放給遊客參觀。筆者四十年前，到此宮拜過佛，故知之甚詳。

皇帝亦是人，都要仰賴菩薩保佑，從前所有皇城之內，都有寺廟建設，不過不如雍正皇咁大手筆，耗資幾百萬兩，建成大規模之寺廟。相傳雍正係陰謀奪位之四王子，佢老豆康熙寫下詔書，將帝位傳給十四王子，將詔書放在正大光明殿上，雍正派人夜盜詔書，將「傳位十四王子」之「十」字，加多一筆，變成「于」字，遂變了傳位于四王子，後來各王子不服，雍正因得喇嘛僧之助，而登其大寶。所以後來雍正建一座「養心殿」，以後在「養心殿」辦公，而不在正大光明殿。

雍正另建一座雍和宮，作為拜神拜佛之所，交由西藏喇嘛打理，雍和宮有一座萬福閣，閣內有一座高達三樓之大彌勒佛像，相傳是先用木雕成大彌勒佛，然後才建築萬福閣，喇嘛僧以前早晚在此誦經，為皇帝祈福。此乃皇帝親自督建之寺廟，故建得極為宏偉。

筇竹寺原爲羅漢化身

本港滇籍老和尚
多數來自筇竹寺

荃灣有間竹林寺。記得十多年前，寺中有一位僧人，是雲南人，他自稱從昆明筇竹寺來。又本港大嶼山亦有一座「竹林」，這座竹林的前身是「華嚴閣」，它是遠參法師所建。遠參法師於民國初年曾在昆明筇竹寺弘法，本港前代高僧，多與昆明筇竹寺有關；這間寺廟，是昆明最大的一間寺廟，因它與本港僧人有緣，故今日特爲文介紹。

筇竹寺在昆明西北玉案山中，由昆明市步行亦可到達。這間寺廟非常宏偉，廟內羅漢堂中列五百羅漢，與北京西山景雲寺的五百羅漢完全不同，因爲寺中的羅漢，多中國羅漢。

筇竹寺的興建，有一段奇怪的趣事，原來，公元八七八年間，雲南由蒙歸義割據稱王，改國號爲南詔，當時昆明有兩位王侯，一名高光，一名高智，兩人騎馬出昆明郊外打獵，一路來到玉案山下，到處搜索獵物。忽然，有一隻犀牛在樹林中出現，高智與高光連忙策馬提槍去追，一路追到上山，在半山之處，眼看已追近犀牛，立即扳弓搭箭，向這犀牛射去，只見犀牛突然倒地，兩人追到犀牛倒地之處時，卻不見犀牛，只見一位老僧，手持竹杖，站在地上，這位老僧的袈裟，與犀牛皮差不多，而他童顏鶴髮，精神飽滿，高智和高光立即問道：「老和尚，你見不見一隻犀牛跑來？」老和尚將手上的竹杖向地上一插，曰：「就在這裏。」

高智和高光二人下馬，向地上望去，只見那枝竹杖，忽然生出綠葉，接着又生竹筍，二人抬頭一望，老僧已經不見了，因此這兩位王侯，認爲遇到羅漢，連忙在竹枝之前跪下叩拜，誰知拜畢，竹已成林，因此二人就在該處，建一間寺廟，供奉此一老僧，亦因此取名筇竹寺。

現在筇竹寺一帶多羅漢竹筍出產，據說就是那位老僧的竹枝繁殖起來的。

蘇州寒山寺

寒山拾得乃羅漢
寺名寒山有段古

蘇州楓橋鎮的寒山寺，事實上是一間奇寺，此寺有一年曾招待大嶼山上一群比丘尼，事緣大嶼山各佛堂，曾組織一團弘法觀光團，到大陸朝拜各名剎，行前通知各地寺廟，準備清淨地點以便留宿，主要是準備齋菜，因各地用以招待遊客的賓館多無齋菜供應，故先行約定方能成行，據她們回港後對筆者說，大陸最靚的齋菜，在上海的玉佛寺，寒山寺的茶水最佳。

現時寒山寺內大殿上有兩尊神像，此神像名叫「寒山拾得」，兩個神像作羅漢裝，一個手捧竹筒，一個手拈仙草，拈仙草的名叫寒山，寒山寺之得名，是由這位羅漢而

來；持竹筒之羅漢，則名「拾得」，他是寒山的老友。寒山寺原名「妙利普明塔院」，建於南北朝梁王監年間，到了唐太宗貞觀年間，該寺有一個和尚瘦骨如柴，污糟邋遢，名叫「拾得」，寺中各和尚對之極爲討厭，派他到廚房做個燒火和尚，這一位拾得和尚，每日將各和尚食剩的齋菜，用一個竹筒入着，等候寒山和尚到來，然後一齊出去，嘻嘻哈哈，大嘆一輪「菜腳」。原來寒山並非住在該寺之內，他是住在附近一個山岩之內，兩人攬頭攬頸，瘋瘋癲癲，時不時吟詩歌詠，寺內的和尚，稱之爲瘋子。一日，當地一位大官名閭丘胤，他是台州刺史，突到該寺來，看見寒山同拾得，立即向二人下拜，寺中和尚大吃一驚，問他何以拜兩個傻佬，台州刺史說出原委，原來他未赴任之前，遇天台山國清寺豐干大師，他問豐干大師蘇州有無賢達名僧，豐干說有，寒山拾得兩人是也。所以他見了寒山拾得就拜。寒山拾得聽罷，立即就走，台州刺史追之，追到寒山所住之山岩中，只見二人隱入岩內，岩口自合，寺中和尚追來，見此情形，方知二人乃是羅漢，因此塑像供奉寺中，此寺亦改名「寒山寺」，神像持竹筒者，就是拾得，此乃載齋菜之竹筒。

寒山寺與本港寺廟

姑蘇城外寒山寺
鐘聲不響二百年

本港有不少寺廟，與姑蘇城外寒山寺有關，因寒山寺爲中國著名的寺廟，不少佛門中人慕名前往修持，或與寒山寺住持同門，而往宣弘佛法，所以或多或少，亦與寒山寺有關。例如大嶼山鳳凰山地塘仔的竹林靜室的開山祖遠參大師，便是到過寒山寺弘法的人。遠參大師建竹林靜室時，原名「華嚴閣」，後來他再往寒山寺，才將「華嚴閣」讓與顏居士，改爲「竹林」靜室的。

相信讀者曾讀過這首詩：「月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠，姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船。」這是唐代詩人張繼的詩，此詩現時尚有石刻放在寒山寺內。

寒山寺在蘇州城外四十里的楓橋鎮上，張繼上述的詩，題名「楓橋夜泊」，是他到蘇州停舟於楓橋鎮過夜時，聽到寒山寺的鐘聲有感而作的。筆者最近到寒山寺研究神佛的歷史，追查張繼當年聽到的鐘聲，究竟那一口大鐘，現時是否仍在寒山寺內。誰知去到，方知張繼當年聽到的鐘聲，已非今日那一口鐘了。

原來寒山寺那口唐代的大鐘，因年代久遠而毀壞，到了明朝嘉靖年間，再鑄造一口大鐘，據說是依照唐代那口鐘的鑄造法鑄成，故此鐘聲亦與唐代張繼所聽到的鐘聲相同。誰知現時那一口鐘，已非明朝的原物，而是日本鐘也。原來明末倭寇入侵，寒山寺那口古鐘被日本人運去日本，寒山寺無鐘聲凡三百多年。康有爲到寒山寺遊覽時，也追查那一口鐘，聽到被日本人運去，於是題詩壁上，詩中有兩句曰：「鐘聲已渡海雲東，冷盡寒山古寺風。」後來日本人覺得唔好意思，造了一口小鐘送來寒山寺，這口小鐘現時掛在大殿右邊，望見這一個日本鐘，禁不住搖頭興嘆。

寒山寺因與本港寺廟有關，它的歷史亦不妨介紹一下，因爲這間寺廟也是奇廟。

蘇州歸元寺

蘇州歸元寺羅漢堂
濟公不作跳樑小丑

濟公活佛的神像，在很多寺廟的「羅漢堂」上，都是供奉在正樑之上的，不獨西湖的靈隱寺爲然，在所到過的寺廟，大都如此。考其原因，是濟公生前一向瘋瘋癲癲，叫他坐在椅上，他有如蟻咬一般，寧願坐在地上，他有時來去無踪，常常從正樑上跳下來，因此各名山寺廟，將他的佛像，放在正樑之上，而且塑像特別細，如非留心，就會忽略他的存在。

但是有一間寺門則是例外，這間寺門在蘇州，原名歸元寺，現在稱戒幢律寺，這間寺門的羅漢堂上，則另在當中一處地方，塑一座濟公活佛像供奉，這個濟公活佛像，不

入五百羅漢之列，亦不是坐着的，而是站着的，手持葵扇，頭戴僧帽，與電影所見的濟公形象相同。

爲甚麼靈隱寺將濟公安奉在正樑上，而蘇州的歸元寺卻供奉他在殿上呢？說起來，亦有一段奇怪的事跡。

原來濟公雖然在杭州西湖靈隱寺出家，但他出外化緣之時，在蘇州的時候居多，很多戲弄貪官及收妖的事跡，都是在蘇州發生，故蘇州民間最多濟公顯靈的故事流傳。

元朝的蒙古人統治中國，對於漢人，極爲歧視，反爲對印度人，極爲尊重，當時有位印度僧人，來蘇州興建歸元寺，在建地基時，掘出一塊石碑，石碑上有四句似詩非詩的字，寫曰：「六十年來狼藉，東壁打倒西壁，於今收拾歸來，依舊水連天碧」，後來經考證，這四句乃係濟公活佛歸元時所留下的佛偈，蘇州人認爲此四句佛偈，寫出當時蒙古人統治中國的情形，及將來一定打倒蒙古人，恢復大漢江山的，因蒙古人來自西域，所謂東壁打倒西壁，當是指此。後來朱元璋起義，推倒元朝江山，蘇州人便將濟公安奉於這所寺內。

內蒙古巴林昭廟

巴林有橋跨大河
相傳觀音曾治河

筆者曾介紹過最美麗的觀音，是在內蒙古的昭廟之內，由於甚少人到過蒙古，亦甚少人到過這間昭廟，故不妨向大衆介紹。

觀音化銀這個故事，相信大家都知道，但本港各廟宇並無觀音化銀的觀音造型，只有蒙古巴林左旗之昭廟，才有觀音化銀造型的神像，何以會咁奇?說來亦有一段古仔可講。

原來巴林左旗之南，有一座巴林橋，此橋橫過「西拉木倫河」，這座橋，相傳就是觀音化銀所建，在內蒙古，流傳極廣。

巴林左旗在大興安嶺之南，在西拉木倫河之北。這一帶地方，如果你買一本中國出版的「中國地圖」查看，巴林左旗屬遼寧省所管轄，但你若親到其地，則發覺該處乃蒙古人之天地，蒙古人仍以自治的方法管理該處，所以實際是蒙古自治區。

古時這一條西拉木倫河，稱爲西遼河，河水有時暴漲，淹沒該處之草原，損失許多牛馬與羔羊，相傳觀音大士化身成一美女，在此西遼河處，籌款築一條橋，並整理該處河道，使之不泛濫。觀音不止化銀咁簡單，而且運用法力，將西遼河之河水，引導出海，令到該處之草原，更加一片青蔥，有利於蒙古人牧馬牧羊。因此到了遼國太祖阿保機稱帝之時，認爲西遼河乃觀音到過之地，國號亦名「遼」。爲紀念觀音整理西遼河及建巴林橋，就在巴林左旗的山邊，建一間大廟，名曰昭廟，奉觀音於廟內。

蒙古人一向信佛教，受西藏喇嘛教影響極大，所誦之經文，亦多用喇嘛經文。

河南嵩山少林寺

少林寺僅存羅漢堂
佛像多毀只餘達摩

本港寺廟雖然衆多，各種寺廟的名稱都有，而且各寺廟的名字，在中國各地亦有同名的，獨是有一間寺廟的名字，卻沒有相同，這就是「少林寺」。

本港雖然沒有少林寺，但是少林寺之名，卻普遍存在於香港人心中，很多跌打藥膏和藥酒藥丸，都用「少林寺」之名爲號召，而不少國術，亦以少林寺爲號召，所以本港雖無少林寺，卻有很多少林寺的傳人和物品。我們考察廟宇的同寅，曾到嵩山少林寺去考察，研究這間跌打刀傷藥和武術的發源地，特將所見，向讀者介紹。

少林寺在河南省登封縣嵩山之上，由鄭州乘汽車去，約三小時半到達，此寺開放給

外人參觀，汽車可沿一條新開的黃坭公路直達寺前，故此前去參觀極爲方便。

寺前有很多賣茶水的攤檔。當地亦有很多人來遊少林寺的，來到寺前已口渴，飲杯清茶在所難免，賣茶者極重衛生，檔口處設兩盆水洗杯，一盆爲消毒藥水，飲完先用藥水洗杯，消毒後再過另一盆清水，既到少林寺而不飲杯少林茶，實枉此一行，故大家都連盡三杯，確係清涼潤肺。寺前有橫額書「少林寺」三字，但左邊的大圍牆，則新髹上「嵩山少林寺」五個大字，十分醒目，遊人多在該處拍照留念。

很多人以爲少林寺是達摩祖師所建，其實不然，少林寺係於後魏時由天竺佛陀禪師所建，達摩於梁武帝時由水路到廣州，在廣州西來初地住了幾個月，學識了中國話，然後北上，到少林寺面壁九年，稱爲初祖，發揚少林寺的，是達摩禪師。寺內有「達摩面壁」之石刻及山洞，洞內仍有達摩禪師像，但寺內的前半部，已經被火燒毀。

進入寺內，但覺一片荒涼，現在只存「羅漢堂」等地，羅漢堂兩邊牆壁，繪有少林武功壁畫，但禁止攝影。

光相寺佛光顯靈處

峨嵋金頂光相寺

普賢菩薩顯靈處

普賢菩薩騎象的佛像，在峨嵋山萬年寺內，何以普賢菩薩的最大佛像會在峨嵋山，而不在其他名山呢？原來，峨嵋山是普賢菩薩顯靈的道場，一如文殊菩薩在清涼山顯靈一樣，故峨嵋山算是普賢菩薩的主山。

峨嵋山金頂有間光相寺，現在這間光相寺已經變成一間旅館，但登峨嵋山金頂的人，都住在這間光相寺之內。這一間光相寺，從前是一座名寺，是普賢菩薩顯靈之地。

很多武俠小說，都以峨嵋山金頂作爲論劍場所，在峨嵋山金頂上比武，一決雌雄，金頂就在光相寺之前，該處是一個崖口前的平台，平台之下，就是萬丈懸崖，現時此處

懸崖，已經用鐵柱鐵鍊攔住，因爲，很多人在此處，會見到普賢菩薩的「佛光」。

在香港各寺廟內，我們都見到很多佛像背後，有一個圓形的光圈，這個光圈就是佛光，相傳普賢菩薩就在這個金頂上顯靈，他常在佛光中出現，故此峨嵋山就成爲普賢菩薩的道場。自宋、元、明以迄清朝，都曾修建金頂上的光相寺，又在山麓的萬年寺中，鑄普賢菩薩的銅像。

筆者曾到峨嵋山金頂旅遊過，而且見過佛光，在此可以介紹一下佛光的情形。原來，峨嵋山金頂上經常多雲霧，雲霧多集中在東邊的萬丈懸崖的崖口上，每日下午三時至四時，太陽偏西的時候，如果西邊的雲較少，太陽露出來時，陽光射到東邊的霧中，那時的雲霧就像一張布幕那樣平，霧幕上就出現一個圓型的大光圈。

這光圈，其實是彩虹，但它是圓型的彩虹，有時，彩虹中間，會出現一個影子，像一尊佛坐在其中，這便是佛光。

這個佛影，可能是你自己的影子，因被太陽照射，反映到光圈之上，但古時的人，則說此是普賢菩薩的靈像。

天子回朝寶光寺

四川新都寶光寺
唐明皇擬來避難

本港不少佛堂寺廟，都由外省法師主持，其中不少是四川人，因四川多名山寶刹，代代出高僧。而本港很多佛像菩薩，其塑像亦根據四川名寺廟的塑像而塑成，故到寺廟中研究各菩薩神像的歷史，非到四川及洛陽兩地不可。

寶光寺在四川新都縣城內，是一間比少林寺還要大的寺院，寺內的和尚，從前亦是武功最佳的，筆者到該寺時，寺內有一位海印法師，年已七十幾歲，但他的武功極高，曾在羅漢堂前的石階，耍了一套羅漢拳，拳風所至，樹葉紛紛落下，最後一招，用兩隻手指按地，全身倒豎而起，能倒立五分鐘之久，可見武功之高。

寶光寺建於東漢時代，創建年代已無可稽考，但是該寺大雄寶殿前，有兩座石柱的柱躉，外省人稱爲柱礎，即用來承受大殿之大柱之躉也，這兩個柱躉，乃唐朝之遺物，其中有一段歷史。

原來唐朝建都於長安，即今日之西安市，唐明皇與楊貴妃在長安驪山下建華清池，一味識得歎世界，及到安祿山作反之時，唐明皇就手足無措，他怕死，只好向四川撤退，在撤退之時，飛報成都準備地方等他避難，他聽人說寶光寺環境最佳，乃叫人立即在寶光寺內築宮殿，當時四川人就大興土木，準備興建宮殿給唐明皇避難，誰知安了兩座柱躉之後，安史之亂已平，唐明皇當時已經來到四川一個小市鎮處，聽到亂已平，就返長安。這個小鎮，後來稱天回鎮，表示此乃天子回朝之地，由成都到寶光寺，路經天回鎮。該鎮之人，亦樂於談及此段歷史。

寶光寺現時尚有兩座唐明皇留下之柱躉可供參考，寺內的羅漢堂，有五百羅漢，此羅漢堂之大，比嵩山少林寺之羅漢堂有過之而無不及，寺內之羅漢，個個如真人一樣，栩栩如生。

唯一的尼姑寺——通教寺

唯一尼姑寺
北京通教寺

究竟大陸現在還有沒有尼姑呢？相信很多人都想知道，筆者亦曾經爲了這個問題，遍訪大江南北名寶剎，看看有沒有尼姑。

原來答案是有，但尼姑卻比和尚爲少。記得本港有一群比丘尼，到大陸去旅行，同行者還有很多女居士，她們在行前要求旅行社遵守下列幾點：第一，必須全部食用保證是齋菜；第二，住宿的地方必須清淨；第三，要與各地寺廟的比丘尼聯絡，參觀所有著名的寺廟。旅行社爲她們聯絡了幾個月才能成行，收費比普通旅行團貴約三成，這一個別開生面的佛教比丘尼旅行團在大陸旅行，所見的尼姑極少，與筆者所見的相同。

大陸最多尼姑的寺廟，只有北京一間「通教寺」，筆者進去參禪時，只得三位老師太接待，大家交談之下老師太也不勝感慨。

原來北京通教寺，是大陸現存寺院中最多比丘尼的寺院，老師太說，在一九四九年之前，通教寺有數百比丘尼，到了現在，只得二十人而已，而且全部都已老了，没有接班人，現在中共已經發現，寺廟是需要對宗教有熱誠的人管理，才能管理得完善的，但可惜没有人再肯削髮爲尼，故比丘尼日少。

至於大陸這間唯一有比丘尼的通教寺，何以稱爲通教？據師太解釋，原來通教是佛教中的一個派別，此教派所以稱爲「通教」，是認爲鈍根與利根前後相通，所謂鈍根，即愚蠢而無悟力之根，利根則是思想靈活之根，有些派別，認爲蠢鈍之人不可成佛，惟有悟力智慧足的人方能成佛，但「通教」則認爲不是，蠢鈍亦能成佛，因爲愚者千慮，必有一得，智者千慮，必有一失，鈍與智，其實互相通連，故名通教。這教派創自五台山，通教寺自建寺以來，數百年均爲比丘尼的寺廟。

通教寺因祈雨揚名

通教寺奉旨求雨
開道場天降甘霖

北京的通教寺，是當時大陸唯一最多尼姑的寺廟。這一間由比丘尼主持的通教寺，有很多奇事可以一述。

原來，清朝對於西藏的喇嘛教極爲注重，清初的康熙及乾隆兩位皇帝，尊重喇嘛教的原因，係有政治作用，因清太祖在關外未入中原之前，曾與蒙古及西藏打好外交關係，以免他們乘清兵入關之時，蒙古與西藏兜督將軍，而蒙古與西藏最信奉的是喇嘛教，喇嘛亦是佛教的一派，故清太祖亦以信佛爲聯絡蒙古和西藏爲手段，故清帝抵定中原之後，在北京皇宮之所亦建喇嘛寺，請喇嘛僧來北京，奉之爲國師。

西藏一向重男輕女，喇嘛僧來到北京，看見通教寺地方清淨，環境甚佳，寺廟巍峨，而寺內住持全部是女尼，乃想佔為己有，將女尼驅出通教寺去。相傳乾隆年間，北京大旱，喇嘛僧度出一條死橋，請乾隆皇下旨叫通教寺住持比丘尼求雨，若她們求雨不成，就將她們驅逐出北京，乾隆皇當時見北京所有僧道寺廟，都求過雨，自己亦到天壇去求過雨，始終無雨下降，只有女尼未求過雨，於是下旨叫通教寺女尼求雨，限在求雨三日之內，天降甘霖，如果無雨，就是證明她們毫無法力，驅逐出通教寺外。

當時通教寺有一千女尼，於是奉旨求雨，她們知道此乃喇嘛僧的詭計，但大家誠心向佛禱告，開設道場，齊齊求雨，誰知道場開啓之日，誦經只半天，即豪雨立下，天降甘霖，整個北京為之震動，所有王公大臣，都到通教寺向各師太道賀，說她們法力無邊，果然一經求雨，即天降甘霖，乾隆皇亦覺得她們有靈有聖，手諭嘉獎。

喇嘛僧以為借求雨來驅逐她們，反而給予機會通教寺揚名天下，可以說是弄巧反拙，通教寺亦因此一役而修建了很多大殿焉。

西藏活佛宗喀巴

宗喀巴黃衣鼻祖
班禪達賴之祖師

本港並無西藏喇嘛派之寺廟，但是有喇嘛僧，喇嘛僧多在印度之佛教團體中居住，筆者曾與幾個喇嘛僧見過面，故知本港亦有喇嘛僧。

喇嘛僧多披黃色袈裟，但亦有穿紅色袈裟者。據喇嘛僧謂：從前西藏喇嘛，分紅派與黃派兩派，在元朝年間，紅衣喇嘛勢力最大，此等喇嘛以吞刀吐火等本領傳教，後來西藏出了一位活佛，名叫宗喀巴，由此活佛創黃衣喇嘛，紅衣喇嘛派逐漸被淘汰。現在之西藏，全屬黃派之天下，班禪與達賴，都是黃派喇嘛。至於現時西藏喇嘛亦有着紅色袈裟者，多屬年青分子，並非以前之紅派，亦係黃派之喇嘛，因為紅派已淘汰了。

筆者講過「雍和宮」是清朝皇帝拜神拜佛之地，又介紹過「雍和宮」內之寺廟，由喇嘛僧打理，今日且介紹雍和宮內之另一座寺廟，此廟名叫「法輪殿」，殿內供奉一尊大佛像，此佛像就是黃衣喇嘛派之鼻祖宗喀巴活佛。這尊佛像，有一特色，就是此佛手上捧着一件黃色的袈裟，根據本港喇嘛僧之解釋，此宗喀巴活佛，是一位奇人。宗喀巴本來是西藏紅派喇嘛之高僧，徒衆極多。有一日，在一次千僧會上，他忽然不着紅衣而着黃衣出席，向千僧宣佈：佛之本意，爲救萬民，不是吞刀吐火用幻術眩惑世人的，由今日起，本座即以救萬民爲己任，希望大家追隨本座，放棄紅衣着黃衣，隨本座救世。一時之間千僧脱去紅衣，追隨宗喀巴。宗喀巴於是在西藏以救民爲己任，深得民心。他有二弟子，一名班禪，一名達賴，他將衣砵傳與二弟子，並説二弟子世世轉生，以承衣砵。故此後來班禪圓寂之時，即有一位轉世之班禪繼承衣砵；達賴圓寂，亦有一位轉世之達賴出現，至今班禪與達賴仍然世代相傳，此乃宗喀巴所發明之轉世活佛理論也。

澳門唐三藏聖佛殿

豬八戒與沙和尚
同樣當佛來供奉

本港很多佛堂，都有唐三藏供奉，但只供奉唐三藏的佛像，沒有供奉孫悟空、豬八戒和沙和尚的，而本港的齊天大聖廟，則只供奉齊天大聖孫悟空，並不供奉豬八戒與沙和尚，要在香港找到一座佛殿，一齊供奉他們師徒四人的，找了很久，還是找不到。

向佛堂中人詢問，方知佛寺奉佛，全依佛經，唐三藏是唐朝的高僧，法號玄奘，他到印度去取經回到長安，然後又在長安主持翻譯佛經，在長安建大慈恩寺，是法教中一位大功大德的菩薩，故各地寺院都有供奉，至於孫悟空、豬八戒、沙和尚，他們是《西遊記》這部小説中的人物，故佛門不供奉，這就是很多寺門，只奉唐三藏，而並不奉唐

三藏三位徒弟的原因。

孫悟空也是唐三藏的徒弟，有人立廟供奉，稱齊天大聖廟，但是豬八戒與沙和尚，都是唐三藏的徒弟，不一齊供奉，似乎對豬八戒及沙和尚不公平，筆者認爲必有佛殿一齊供奉這四位師徒的，因此到處去訪尋。

結果在澳門找到一座「唐三藏聖佛殿」，殿內果然供奉了《西遊記》中的四師徒的佛像。說他們是佛像，因爲孫悟空、豬八戒與沙和尚都是佛門中人，他們的塑像都披上袈裟。

在佛殿上，孫悟空是高一等的，他的佛像站在唐三藏旁邊，手持金光棒，而豬八戒和沙和尚，則放在神壇的左右，豬八戒的塑像，與西遊記和舞台上所見的一樣，是豬頭人身，手持九齒大耙的。

這一座「唐三藏聖佛殿」，可以說是唯一最完整的四師徒合祀的神殿。

根據《西遊記》小說所載，豬八戒與沙和尚雖然法力平常，但去取西經的時候，二人也有功勞，對於服侍唐僧取經，都有一定的貢獻。

諸神的風采

儒教神靈——孔子

孔子有如一帝王
因他曾封文宣王

本港沒有孔廟，只有孔聖堂。但是奉孔子爲神的廟宇，查亦不少，因爲本港有很多「先天道」的團體。「先天道」是中國歷史悠久的一種宗教信仰，所供奉的是「儒釋道」，儒的代表是孔子，故先天道的修道之所，都供奉孔子，視之爲儒教的神靈。

但是各處先天道院內所供奉的孔子神像，造型各不相同，有些孔子神像，是儒衣儒冠，有些則是萬世師表的裝束，塑成帝皇形象的甚少，而賓霞洞大殿所供奉的孔子神像，是本港罕有的。

孔夫子雖然未做過皇帝，但是卻被封爲皇帝，他的封號是「文宣王」，所以應該作

皇帝的裝束，這是有歷史考據的。

自從漢朝開始，中國即供奉孔子爲神，但漢朝只稱之爲「至聖先師」，未有封他爲王，封孔子爲「文宣王」是在唐朝開元二十七年，自唐朝起，就將孔子的神像塑成帝皇之像，到宋朝大中祥符元年，宋帝加封「元聖」，於是又成爲「元聖文宣王」，後來又將「元」字改爲「至」字，成爲「至聖文宣王」。到了元代大德年間，再加封「大成」，全銜稱爲「大成至聖文宣王」，本來孔子的神像，自唐朝至元朝，都作帝皇的裝束的。

但是，明太祖朱元璋統一中國之後，改革元朝的制度，所有孔子神像一律改稱「大成至聖先師」，很多孔廟只設神主牌不設神像，神主牌只寫「大成至聖先師孔子神位」，因此自明朝起，孔子的神像就不能統一。

賓霞洞內的孔子神像，是根據唐宋年間的體制而塑造，是「文宣王」的裝束，故作帝皇形象，可見每一位神像，都有其歷史。

三清——道教之神

道觀內供奉三清
玉清是元始天尊

參神的人每多見到本港寺廟分爲四類，一類是儒釋道三教合一的，一類是佛教的，一類是道教的，另一類是道教和佛教合一的。普通的廟宇，如天后廟、觀音廟、關帝廟等，都是佛道二教混合的廟宇。儒釋道三教合一的，則稱爲先天道，如圓玄學院、賓霞洞等都是，佛教的則以寺爲主，道教的則以觀爲主。

佛教的寺廟，有三寶供奉，大雄寶殿上供奉的三尊大佛像，稱爲「三寶」。至於道觀的大殿上，也供奉三尊神像，這三尊神像，稱爲「三清」，是本港道觀中的主要神靈。

本港各道觀中的「三清」，考其體制，來源於羅浮山（位於廣東博羅縣境），因此

筆者特到羅浮山去研究「三清」的歷史。因爲羅浮山的冲虛古觀，是廣東道教的發源地，本港很多道觀，或直接或間接，與羅浮山各道觀有關係，因此到這發源地去研究，比較準確。

果然名不虛傳，羅浮山的冲虛古觀內的「三清」，大殿上的三尊佛像，高大無比。約有丈八多高，全身貼金，氣勢雄偉，在考察之時，發現「三清」的名稱來源，查實爲「玉清」，「太清」，「上清」的簡稱，道家有「一氣化三清」的哲理。這三清，就是道家的最高境界。

當中的一座大神像，就是「天清」，「玉清」到底是誰？原來就是元始天尊。《封神演義》這本小說，是明朝萬曆年間的作品，作者許仲琳是根據當時民間寺廟和道佛教的經典故事寫成的，其中第七十七回，有「老子一氣化三清」的回目，在這一回內，就有元始天尊出現，描寫元始天尊大破誅仙陣的情形，書中描寫元始天尊，是道教的最權威人物，他說出道家修煉的三個階段是：「根行深者，成其仙道，根行稍次，成其神道，根行淺薄，成其人道。」

玄天上帝即老子

太清乃玄天上帝
其實即太上老君

本港道觀內的三清殿上的「玉清」是元始天尊，爲三清之首，是道教最尊的天神。而三清即爲玉清、太清、上清，現在講一講「太清」的歷史。

根據羅浮山沖虛古觀大殿上的三清神像，位列第二是「太清」，座前有一特製的石灣燒青古瓷香案，香案上寫有「玄天上帝，太清座前」字樣，可見「太清」就是玄天上帝。

玄天上帝究竟是何人？原來就是老子李耳，老子是道家的始祖，故又稱爲李道君，但是何以老子又稱玄天上帝呢？

考《舊唐書・禮儀志》載：「開元二十年，正月己丑，詔兩京及諸州各設玄元皇帝廟一所，並置崇玄學，其生徒令習道德經。」道德經是老子所著的學說，唐開元二十年，即公元七三二年，當時唐明皇封老子爲玄元皇帝，下令全國設立老子廟，故老子又稱玄元皇帝。

到了元代，因怕蒙古人認爲玄元皇帝有辱元朝的皇帝，因此全國各道觀，都把老子改稱玄天上帝，元者即天也，玄天上帝亦即玄元皇帝。自此之後，老子除有太上老君之號外，亦有玄天上帝之號，可見道觀的歷史之悠久。

《封神演義》這部小說，寫到通天教主擺設誅仙陣的時候，太上老君老子和廣成子都無法破這個陣，特地去請元始天尊到來破陣，可見玄天上帝的老子，也敬重元始天尊，元始天尊在姜子牙封神的時候，是他授權給姜子牙封神的。書中寫到姜子牙封神時，先在封神台上，宣讀元始天尊的「誥勅」曰：「太上無極混元教主元始天尊勅曰：嗚呼，仙凡路迴，非厚培根行豈能通；神鬼途分，豈諂媚奸邪所觀察。」這正是道家的思想，所以道教奉元始天尊爲玉清，奉老子爲太清。

三清今日集靈官

上清應是廣成子
封為靈官共三清

談過了玉清和太清，現在談談三清中的上清，玉清是元始天尊，太清是太上老君，亦即玄天上帝，那麼上清又是誰呢？據筆者到羅浮山冲虛古觀去考察，在「上清」的大神像前的香案，有「靈官座前」四字，足見上清就是「靈官」。

考陸龜蒙詩有一句：「三清今日集靈官」之句，足見唐朝時已經供奉三清中的上清靈官了。但是靈官到底是哪一位仙官呢？據羅浮山上的人說：靈官是誰，向來有兩說，一說是廣成子，一說是黄石公，他也不知應該是誰。

可能經過「文化大革命」後，羅浮山上的老道士久已疏於功課，連他也糊塗起來。

但照一些道教中人認爲，靈官應是廣成子。

據《莊子》所載：廣成子是上古的仙人，皇帝曾向他求長生不老之法。廣成子曰：「無勢無形，無提汝精，無俾爾思慮營營，乃可以長生。」這些理論，正是道教中的長生不老要訣。他是黃帝軒轅氏時代的仙人，又是專研長生不老術的仙人，「靈官」是他，應無疑問。

再查《封神演義》所載，廣成子與老子都是助姜太公封神的道家人物，兩人經常在一起，而且又是同時去見元始天尊的。元始天尊既爲玉清，老子是太清，廣成子是上清，應該是沒有疑問的。因爲《封神演義》雖然是一部小說，但作者是明朝人，他在寫這本小說的時候，參考過釋道兩教的書籍，所寫的神仙，都是有所本的。用它來考證各種神仙來歷，應是合理的考證方法。

廣成子被封爲「靈官」，也是唐明皇所封的，唐明皇信道，他封了老子爲玄元皇帝，再封廣成子爲靈官，與元始天尊同稱三清，故唐詩中有「三清今日集靈官」之句。

全港冠軍之神——土地廟

土地廟全港最多
堪稱是冠軍之神

有一位研究本港神廟的專家表示，香港最多人信奉的神，並不是天后，也不是黃大仙，更不是觀音菩薩，而是土地神。因此，本港神廟中最多人供奉的神，也是土地之神，若論廟宇的多，亦是以土地廟爲最。

他的研究是有根據的，他指出，每一個信神的家庭，家中必然安奉一位土地，土地之多，又分爲門口土地和室內的土地兩種，門口土地是安放在門外，室內的土地一般人稱爲「地主公」，又稱爲「龍神」，所謂「龍神」是「地龍」之神，並不是天上的金龍銀龍，而是山脈風水所稱的「地龍」，故此室內的土地，多寫上下面的神位名字：「五

方五土龍神，前後地主財神」。因此，信奉的神靈當中，土地之神是冠軍之神，此言不虛。

再看其他的各種廟宇，雖然是天后廟，關帝廟，廟内亦必有一座「福德祠」，用以安奉土地之神，換句話説，逢廟都有土地之神，入廟拜神的人，也必定上香到廟内的土地神前，所以土地廟也是最多的一種廟宇。

只因附屬於各種神廟内的土地廟，都是很「迷你」的，所以没有人注意到它是廟中之廟，而把這種小廟的實際數量忽略了。

爲甚麼拜神的人都拜土地？一間小小的土地廟可以爲你説明一切，這小廟的一對廟聯，寫的是「土能生白玉」，「地可出黃金」，這十個字，説明人們拜土地的原因。因爲名貴的玉石，是從土中發掘出來的，值錢的黃金，都是從泥土中掘出來，土地就是一切財富的來源。

拜土地，就是向這位掌握着黃金白玉之神，求得財富。

明乎此，就知道土地之神就是財神，拜土地，就是希望求財得財。

土地公公源起

土地原來是社公
漢朝始建土地祠

本港有很多福德祠，但是若論土地神像的精美，則不及澳門的土地祠，它是現時省港澳三地，雕塑得最精美的一位土地公，看他白鬚白眉，雙目烱烱有神，一派老當益壯的神氣，可堪稱土地之冠。

考證土地神的來源，據《孝經》說：「社者，土地之主。土地廣博，不可偏敬，故封土以為社而祀之，報功也。」原來在漢朝時，將社神封為土地之主，土地公公由此而來。

漢朝封社神為土地之主，其道理很簡單，就是認為土地廣博，土地分東南西北中五

個方位，不可只拜一個方位的社神，不如將之統一來拜，稱之爲「土地之主」，於是就開始建了很多的土地廟，故此又有人叫土地公爲社公。很多人家中的「地主」，寫上「五方五土龍神，前後地主財神」的字樣，這位神名「地主」，亦是漢朝的制度，即土地之主之謂，至於寫上「五方五土」及「前後地主」就是《孝經》所謂「土地廣博，不可偏敬」之意，將前後左右，東南西北中五方之地主，集中供奉，至於稱土地爲「龍神」，又稱之爲「財神」又是何故？

原來我們的祖先，認爲土地下面有龍脈，至今風水先生訪尋山地佳穴，亦稱追龍尋脈，稱之爲「龍神」，即地龍山脈之神，等於連山神也拜埋一份。

至於稱「財神」，此乃我們的祖先，是以農爲立國之本，所有五穀，都由土地中生長出來，在農業社會，農作物多，等於財多，穀物等於財富，五穀生於土地，所以土地又是財神，故有「前後地主財神」之稱。

財帛星君招寶天尊

財帛星君塑像多
神原名招寶天尊

財帛星君的塑像，各處廟宇不盡相同，由於趙公明也是一位財神，而運財童子也是財神，財帛星君亦是財神，因此塑神像的專家，便有不同的造型。

根據《封神演義》所載，財帛星君共有四位之多，且引《封神演義》第九十九回，「姜子牙歸國封神」一段，用以說明：

「……不一時，清福神用旛引趙公明等至台下，跪聽宣讀敕命。子牙曰：『今奉太上元始勅命：爾趙公明苦修大道，已證三乘根行，深入仙鄉，無耐心頭火熱，德業進超清澤，其如妄境牽纏，一墮惡趣，返真無路。生來入大羅之境，死當受金誥之封，特勅

封爾為金龍如意正一龍虎玄壇真君之神，率領部下四位正神，迎祥納福，追逃捕亡，爾其欽哉。』」

趙公明所率的四位正神，第一位名「招寶天尊」，第二位「納珍天尊」，第三位「招財使者」，第四位「利市仙官」。這四位天尊，都有姓名，「招寶天尊」姓蕭名昇，「納珍天尊」姓曹名寶，「招財使者」姓陳名九公，「利市仙官」姓姚名少司。

所以正確來說，趙玄壇才是正式的財神，財帛星君也是他的馬仔，故此在北方的財神廟，正殿供奉的是趙公明，兩旁才是財帛星君等四位財神，但在廣東，因廣東人忌黑色及忌老虎，趙公明騎虎而面黑，所以多不祀趙玄壇為財神，而將他的馬仔財帛星君奉為財神。

財帛星君即《封神演義》的第一位正神「招寶天尊」，蓋古時稱銀幣為寶，現在我們仍可見到各代的古錢，都有「通寶」「寶泉」等字，所以招寶即是招財，天尊即星君的雅稱。《封神演義》雖是小說，但作者是將在全國各地所見的廟宇神靈搜集起來，再研究三教教理然後寫成，所講多有根據，故值得相信。

「玄壇」咁面口

玄壇並非盡黑面
成為財神有原因

本港不少神廟都附設玄壇殿，奉祀伏虎玄壇，但各廟所奉的玄壇各不相同，其中青松觀內的玄壇神像則更加有型，並非黑面的玄壇，留待日後談青松觀時再談。今日先談一般神廟中的玄壇，因一般神廟中的玄壇都是黑面的。

查玄壇本姓趙，名公明，在戰國末期已得道，因爲他能馴虎，故又稱「伏虎玄壇」，因他曾被封爲「正一玄壇元帥」，故又有趙大元帥之稱，全銜便成爲「玄壇伏虎趙大元帥」。

俗語形容人黑口黑面爲「玄壇咁面口」，便知道其面口是怎樣的黑，但是玄壇旁邊

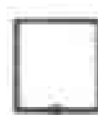
有一位並不黑口黑面的神，這一位又是何神？原來他也是玄壇，是玄壇的化身，名為「財神」。

原來，玄壇被視作財神的化身，故此他的神像，並非一定黑口黑面，其中亦有白面而露笑容的，故此形容黑口黑面的人為「玄壇咁面口」並不十分貼切。

玄壇被視為財神，是有原因的，因為古代作戰之前，必須登壇拜祭天地，所謂「登壇點將」，其實是一項拜祭天地儀式之一，所謂「點將」，並非點名咁意思，而是所有出征的將領都要登壇拜祭。古代的祭壇，分朱雀玄武二壇，朱壇為戰士祭祀之壇，玄壇則為軍需等後勤司令所拜之壇，所謂三軍未動，糧草先行，國家出征，不能不籌足軍餉，如果無足夠的財政支持，就很難在戰爭中得到勝利。

故此武將祭壇，要以武勇爭取勝利，軍需後勤官員登壇，希望神靈保佑財政能支持戰爭得到勝利。

趙公明封「正一玄壇元帥」，他其實是後勤司令，負責籌足軍餉之神，是以他成為財神，是有原因的。

一見發財的「黑白無常」

恐怖無常變財神
消災壇上窮變富

黑白無常的形象，相信大家都在粵語片中見過，那是頭戴一頂長筒帽子，身穿長袍的，穿白袍戴白帽的叫白無常，穿黑袍戴黑帽的，稱黑無常，這兩個無常最得人驚的是伸出一條長長的舌頭，這本來是代表人生變化無常的神。一黑一白，表示陰陽的變化，佛經稱爲「刹那無常」，那一轉念間，即起無常的變化，很多佛經故事及戲劇，都用黑無常帶陰魂入地獄，而白無常則帶陰魂轉世投胎，表示這「陰」陽之神，主變化無常之事。

聰明的中國人，把黑白無常合二爲一，在他的長帽子加上「一見發財」四字，而他

的舌頭依然突出，因為舌即為脷，有財有利，便把這位可怕的無常，變成了運財童子。

本港很多城隍廟都有這位神，「消災壇」上供奉的是油蔴地榕樹頭內城隍廟所設的，正中供奉的就是頭戴一見發財帽子的財神。將無常變成財神，看似無理，實在有理。

無常既然是表示變化之神，變化有由好變壞，也有由壞變好的。人們總希望由壞變好，由壞變好即消災解難，由窮變富，所以這神就有由窮變富的作用，把他供奉在消災壇上，即會有化災難為吉祥，由窮變富之意。

因此壇上有字說明這位無常爺爺的身份，說他左邊可以消災，右邊可以解難，中間可運財，察理陰陽，明辨黑白。壇上一對聯云：「到此壇消災解難」，「臨斯地接福迎祥」，說明了這位財神的實際作用。

想發財，必須先行斬斷窮根，消除一切導致窮窘的根源，所以先要消災，消去災劫之後方能生財而致富，故此把神位供奉在消災壇上。這也是表示窮窘災難不會常常存在的。

地金神是正財神

地金神是正財神
拜他只求勞而獲

香港廟宇內的財神有十幾種之多，筆者曾介紹過幾種財神，例如趙公明伏虎玄壇，「一見發財」的白無常。現在介紹的一位財神，又是另一種財神。

這位財神安奉在香港仔天后廟內，是一位身穿袍甲，金身金面的神靈，他的右手持着一塊黃金，這位財神曾經考起很多研究廟學的人。

原來這位財神原名叫做「金神」，他並非財帛星君，因爲財帛星君是在天上的，這位金神是在地上的，與財帛星君有別。

根據道家的說法，金神有天金神與地金神之分，天金神在天上，即天空上面的太白

金星，是在天上的金神，這一位地金神是在人間的，他的責任，是保佑在土地上勞動的人可得財富，可以說是一位正財神。

農民長年耕種，漁民長年捕魚，商人經商，工人工作，他們都依靠土地來得到財富。但是，並非勤勞就可得到財富的，農作物失收，風雨常至，會令到漁民勞而不獲，所以要向這位地上的金神祈禱，求他保佑在地上工作的人，都可以得到財富，這是拜地金神的原因。

香港仔天后廟內的金神，看他的塑像造型，面上白眉白額，頭角崢嶸，有如一虎。考《洪範篇》載云：「金神者，太白之精，白獸之神」。可見金神的造型如白虎，亦有所本，並非無中生有者也。

這位金神最為漁民所信仰，漁民出海捕魚之前，先到天后廟拜天后，求順風順水，魚蝦大順，再拜金神，求他保佑魚蝦有價，回來時魚穫賣得高價。有些漁船，也安奉這位金神在甲板上，早晚上香禱拜，作用也無非是希望勞動之後，有所收穫，而不是求他賜橫財，中條六合彩的。

兒童守護神——碧雲仙子

除瘡祛疥碧雲仙
乃保護兒童神靈

在中國民間，有很多保護兒童之神，例如金花夫人、花粉夫人之類都是保護兒童之神。

本港廟宇內有花粉夫人之神，但沒有神像，只有木主，向廟祝請教，據指出，花粉夫人是一個總稱，其實花粉夫人是有很多位的，每一位夫人都有保護兒童一種能力。即如脫奶時候，有一位含茶嚼飯夫人保護兒童脫奶順利；又有一位奶乳夫人保護母親有充足的母乳給嬰兒哺乳，這些夫人總稱花粉夫人。本港因廟宇地方矜貴，曾將這些保護兒童的夫人神像，由澳門方面請了過去，故此若要研究這些保護兒童之神，可以到澳門蓮

溪廟去研究。

在這些保護兒童之神當中，有一位「除瘡祛疥夫人」，他是保護兒童不致生瘡生疥癩的一位神靈。原來從前居住環境惡劣，兒童到了兩三歲時，常常生瘡生癬，這些皮膚病，完全是由於居住環境不衛生，由環境污染而得病，其中疥癬一類的疾病，又是由傳染而來，孩子們在地上玩耍，很容易就被傳染，古時爲父母者多不知道，以爲生瘡生疥癩和生天花一樣，是上天給予兒童的疾病，因此遇到兒女生瘡生癬，就到廟宇來拜這一位夫人，求她保佑。

這位除瘡祛疥夫人，原名碧雲仙子，她是石磯娘娘的一位採藥仙女，專採百藥治療兒童瘡疥，因此封爲除瘡祛疥夫人。《封神榜》小說中，也提到這位碧雲仙子，那是在第十三回中提及，十三回是寫哪吒三太子拿起乾坤弓，搭上一支「震天箭」，向玉帝天宮中一射，他只爲貪玩，不知這支「震天箭」如此犀利，射到天上，而且箭發必定傷人，恰巧碧雲仙子在山上採藥，被這支箭射死，引起一場風波，那碧雲仙子，就是這位除瘡祛疥夫人。

齊天大聖廟香火盛

齊天大聖是猴神
經常顯靈談武功

齊天大聖廟在秀茂坪，這間廟建成不過十幾年時光，但香火甚盛。每年農曆八月十五日，是齊天大聖神誕，當天大聖廟非常熱鬧。

有些西洋廟學家稱之為MONKEYGOD，即為「猴神」。事實上齊天大聖是猴王。《西遊記》這本小說給他一個姓名，叫孫悟空，孫是取自猢猻的猻，悟空是佛家的釋名。被唐三藏收為徒弟，同往西天取經，稱為「猴神」亦極貼切。

中國武術中有象形拳，分龍蛇虎豹鶴，獅象馬猴彪，其中猴拳即取自猴子，而棍法中亦有行者棍，孫悟空又稱孫行者，這些武功，相傳是由齊天大聖顯靈之時，降身於凡

人而演繹出來的，因此武術中亦有「齊天大聖門」之設。全國各地的齊天大聖廟，都有不少奇跡出現，當齊天大聖降靈於凡間之時，常附靈於童子或有緣者身上，表演武術或占休咎，有時還會跳高落低，和真的齊天大聖一樣的神奇。本港的齊天大聖廟，亦常有此種顯靈的事出現。考齊天大聖成神，一方面與戲劇及小說的傳播有關，另方面佛經中亦有不少關於猴子的故事。在佛家思想中，謂人之心不定，有如猴子的活躍，忽高忽低，忽東忽西，又說人的慾念如馬之奔馳，故有「心猿意馬」之稱。故佛家主張以「定」來控制心猿意馬，老僧入定，便是控制心猿意馬之法。《西遊記》寫唐僧取西經，唐僧騎意馬而控制心猿，均出自佛經原意。

齊天大聖是玉皇大帝給他的封號，因孫悟空曾大鬧天宮，玉皇大帝招撫他，給他這個封號。由於他專收妖魔鬼怪，遇到困難都能勇敢地去解決，因此民間立廟拜祀他，也含有面對困難而解決困難之意，認爲在齊天大聖保護之下，甚麼困難都可迎刃而解，故很多地方都立廟祀奉。

捉鬼兼食鬼的鍾馗

唐明皇曾被鬼迷

鍾馗捉鬼兼食鬼

鍾馗是治鬼之神，但是本港各處廟宇，並無鍾馗神像設立，只有鍾馗的畫像供奉，本港城隍廟内，有鍾馗畫像，畫得極爲生動，鍾馗騎着一隻馬，後面有一鬼爲之打傘，只供奉於廟内一角。何以衆多的神佛都有塑像，而鍾馗獨無塑像呢？只有畫像呢？研究起來亦頗有趣。

據宋朝沈恬在《續筆談》中所記，他說出一段故事，此故事又與唐明皇及楊貴妃有關。

原來當年唐明皇生病，病了個幾月而不癒，太醫出盡法寶，亦醫不好唐明皇這個怪

病，他所染之病，懨懨悶悶，坐立不安，總之，藥石無靈，搞佢唔掂。有一晚，唐明皇在朦朧中，見到一隻鬼，摸去楊貴妃的床上，偷了楊貴妃的一個香囊，又偷去她的一支玉簫，唐明皇正想叫，但又叫唔出聲，忽然見到一個滿臉鬍鬚之人，將此鬼一把抓住，喝曰：「好大膽，居然走來皇宮搞搞震，害到皇帝都生病，唔懲罰吓你唔得！」只見這個鬍鬚佬，將這隻鬼之頭扭甩，挖他的眼睛放入口中，好似食龍眼肉一樣，吃得津津有味，吃完眼又吃手瓜，吃完此鬼之後，將香囊及玉簫放回原處。唐明皇便問鬍鬚佬是誰？鬍鬚佬曰：「我就是鍾馗，乃當年上京考試之舉人，本來已經考中者矣，點知主考官見我生得醜樣，將我抽出，話我咁醜樣，點可以去見皇帝，我一激而死，死後閻王封我爲進士，叫我到人間來，專門吃鬼，凡嚇親人之鬼，不法之鬼，我照例捉而吃之。」唐明皇醒來，全身鬆晒，病了個幾月，居然不藥而癒，因此立命畫家到來，將夢中所見之鬍鬚佬形狀說出，叫畫家繪出真容。畫家繪了出來，唐明皇見之，點頭曰：「係佢矣，呢個就是治鬼的鍾馗。」以後就將鍾馗像掛在宮中，此說傳到民間，民間亦掛鍾馗像，所以鍾馗雖然乃治鬼之神，亦向不塑像，只掛其畫像。

紙紮神廟——花炮

紙紮小廟名花炮
方便接返家供奉

有一位研究香港廟宇的西人，說香港有一種紙紮的小廟，在神誕時扛到廟前，以燒豬及紅雞蛋拜祭，說香港有很多此類的紙紮小廟。這位研究香港「廟學」的西人學者，說出了一種華人不了解的現象，就是「花炮」的實際意義。原來「花炮」的實際意義就是紙紮的廟宇，它是用各種彩色的紙料，紮成一座輝煌的廟宇，供人們扛回家中供奉的神靈。

香港有很多「花炮會」，「花炮會」是由一大群善男信女組織而成，每一間神廟都有若干個花炮會，到了神誕之時，就集體到廟去上香。例如天后廟，有些天后廟有卅多

個花炮會，花炮會的成員，到賀誕之日，就到廟前來「搶炮」。原來，在數百年前，很多人都想將神接到家中去供奉。但是廟裏只得一位神，怎可以讓私人接去供奉？於是由廟中值理，想出一個方法，就是用紙料紮作成二十多座彩色的神廟，放在神前開光，然後到賀誕之日，用一個土製的大竹殼爆竹，點將起來，爆竹爆炸，把爆竹內的一個綁有紅帶的銅錢，彈上高空，這綁有紅帶的銅錢跌下來之際，下面的人爭着接，接到的，這一座紙紮的神廟，就歸此人接返家中供奉，那紅帶上寫着第幾號便接幾號的回家。因此，人們漸漸就將這種紙紮的神廟，叫做「花炮」，將原本的意義，完全忘記了。同時，由於搶炮的人多，個人的力量未必搶得到，便組織了花炮會，由集體來搶炮，搶到之後，由花炮會的成員，用出高價競投的方法決定由誰將這座紙紮神廟接返家中供奉。

接回家中供奉的人，明年要照樣紮作同樣的一座，送還到廟中，叫做「還炮」，又從新爭奪一次。

天后神像變化多端

天后誕期特別長
神像形狀變化多

本港天后廟最多，但是各廟宇的天后娘娘的神像，亦各不相同，有一位神像，看上去像一位新娘，她戴的鳳冠，前面有垂珠，將面部遮掩，很多西人，誤以爲是一位新娘之神，其實她是天后娘娘。

天后娘娘的神誕，本是農曆三月廿三，但是本港的天后廟的天后誕，各廟各有不同，有些在正誕那天，有些押後四五天，甚至押後一個月，也有押後兩個月的，有些離島的天后廟，延遲到五月廿三才賀誕的，所以論誕期以天后娘娘的誕期爲最長。

天后娘娘的誕期最多，神像造型亦各不相同，爲什麼會如此奇怪，研究起來，亦極

有趣。原來，天后娘娘是海上之神，她是保護海上航行安全的天神，而天后娘娘顯靈的事蹟，亦經常出現，各處天后廟的建造，多由於漁民們在海上遇到颶風，在驚險中而脫險，他們在驚險中常常見到天后顯靈，救他們出險，因此脫險歸來之後，就集資建天后廟，以紀念她救命之恩，由於各處漁民在脫險時所見的天后形狀不同，因此各地的天后廟神像，就不完全相同，所以各廟塑像時，就以當時漁民所見的形狀來塑像，各人所見不同，是以塑像就不同。

有位研究廟宇學的學者認爲，天后神像通常分爲兩系，第一系是福建系，由於天后娘娘是福建人，故福建人所建的天后廟，廟內的神像通常是統一的，例如本港佛堂門上的大廟中的天后廟，這廟是由福建人所建，故廟內天后神像，和福建泉州的天后廟神像相同。第二系是非福建人所建的廟宇，這是由於當地人就遇險時所見天后形象來塑像，故此形狀不一，這一系的天后廟神像，形狀分別極多，有作新娘裝的，有作大士裝的，不一而定。他認爲：很多天后廟，其實是一座紀念當地漁民遇險而脫險的紀念館。

禾穀夫人——風調雨順之神

禾穀夫人無專廟
此神古時稱田祖

本港的廟宇內，有些不是天后廟，則也供奉天后神像，但在天后神像之旁，另加一位神像。另有些廟宇，有金花夫人神像，但金花夫人神像殿上，不止供奉一神像，不知道此中奇妙之處的人，以爲有兩位天后，有兩位金花夫人。其實，這些配祀於天后娘娘旁邊或金花夫人旁邊的神像，名叫禾穀夫人。

在北方並無禾穀夫人此神，是廣東南部沿海才有此神靈。《廣東雜語》云：「香山村落多祀禾穀夫人，或以爲后稷之母姜嫄云。」查姜嫄生后稷亦有一段神話，姜嫄做女仔的時候，一日在郊外看見一隻巨人的足印，印在泥土上，她貪得意，跳到這巨人足印

那處來玩，誰知因此有孕，後來生了一個男嬰，她本來想拋棄他在荒山上，後來有人勸她不可如此殘忍，她無奈只好養大他，因此名之爲棄，這一個亞棄後來長大成人，爲堯帝的農師，所謂農師，即教人耕田的大師，堯退位讓給舜帝，舜帝封其爲后稷，他是周文王的祖先，當周武王得天下之時，后稷就成爲周朝太廟的始祖。

其實遠在周武王未得天下之時，北方已有很多地方奉后稷爲「田祖」。《詩經》上亦有詩紀述拜「田祖」的事，例如「小雅蒲田」有詩云：「以我齊明，與我犧羊，以社以方，我田既臧，農夫之莊，琴瑟擊鼓，以御田祖，以祈甘雨，以介我稷黍，以穀我士女。」當時拜「田祖」的時候，用羊及米飯來拜，「齊明」是米飯，拜時又敲鑼打鼓及奏樂，拜「田祖」的作用，在求甘雨，求五穀豐登，使男女豐衣足食。

由於后稷是堯帝的農師，他的母親就是主管五穀的后稷的太夫人，因此有些地方，將五穀之神祀奉后稷之母，稱爲禾穀夫人。

天后娘娘和金花夫人都保佑風調雨順五穀豐登，因此把它配祀在兩位神靈旁邊，並不另立一殿，讓人們拜天后及金花夫人時，兼拜這位禾穀夫人也。

妙手生花筆

筆與手同成靈神
此乃妙手生花筆

一隻手和一支筆，也是一位神靈，這是令到很多老番莫名其妙的東西，有一本研究本港神廟的英文書，把這隻手和手上的一管筆，只寫作「文神的權威標誌」，只當它是一種標誌來看待。這一位究竟是甚麼神靈呢?它的名稱叫做「妙手生花筆」，從前科舉時代，所有上京考試的士子，都要來拜這一位「妙手生花筆」的。

這「妙手生花筆」安奉在文武廟內，並已有百年的歷史了，但它並非有文武廟之始便有，是約在百餘年前，才特設供奉的。查道光年間以前，廣東省的舉人，上京考試之前，必到文昌帝君的廟內，拜文昌帝君，並拜這一支「妙手生花筆」的，因爲，古人相

信陸游的兩句詩，這兩句詩是「文章本天成，妙手偶得之」。上京考試，要考文章，而文章要靠妙手而得來，因此在上京考試之前，多仗神庇佑，能寫得一手好文章，即使中不到狀元，也希望能中翰林或進士，所以求這一隻妙手和生花之筆，賜給自己寫得好文章，而大魁天下。

自從香港開埠之後，不久，上海又開埠，本港有輪船往廣州，又有輪船往上海，上海又有船入長江，有船上天津，廣東省的士子，從前要經過南雄嶺才能北上入江西赴京考試的，到一八七〇年以後，因爲本港有輪船北上，既舒服又快捷，因此便紛紛取道香港北上考試，香港有文武廟，這些士子來到香港，在乘船北上之前，必來上香祈禱，求神保佑。

但是，當初文武廟內，並無這一支妙手生花筆的，初期經香港北上考試的人，甚少高中，因此本港紳商，認爲必須安奉這支妙手生花筆，否則再無士子經港北上的了。說也奇怪，因安奉了這支妙手生花筆之後，很多經港北上會試的士子，都多能高中，而且，很多翰林進士，後來也來香港定居，故這支妙手生花筆，一直受人敬仰。

「放生池」有玄機

寺廟設置放生池
源出天台山禪師

本港不少寺廟都有放生池之設，例如黃大仙祠內，亦有一座放生池，其他大禪院大寺廟，亦有放生池。究竟放生池這種設備，是何人發明？何以寺廟均設放生池呢？

爲了研究放生池的歷史，我們幾位對寺廟有興趣的朋友，曾遍訪天下名山寺廟，在翻查史籍時，發現寺廟內最大的放生池，乃蘇州的「歸元寺」的放生池，因此到蘇州歸元寺去訪查。

蘇州歸元寺，現名「戒幢律寺」，寺內有一座大放生池，稱爲西花園放生池，此池風景甚美，有如圖畫，由於歷代都有人放魚其中，故池塘上的游魚品種極多，很多人在

池邊觀魚。據寺中老和尚解釋，佛門提倡放生的人，是天台山智者禪師，他根據《佛祖統紀》所載，提倡放生。原來《佛祖統紀》這本書，相等於天主教的《舊約全書》，是紀錄佛祖前後的歷史的書籍，該書記載佛祖降生之時，有一位沉水長者，救出一萬條魚，爲佛祖祝福，所以天台山的智者禪師，根據這一記載，在佛門設放生池，並立下放生法。根據顏真卿放生碑所記，唐肅宗乾元二年，下詔天下置放生池八十一所。當時無論是佛寺還是道觀，或者是神廟，開始設放生池，到宋朝，皇帝又下詔各省設放生池，元、明兩朝，亦有皇帝下旨設放生池，因此全中國寺廟，差不多都建放生池了。蘇州的解元寺建於元朝至正年間，約爲公元一二七五年，寺內的放生池又大又多樹木，到了明朝，當時一位大官徐時泰將寺中的放生池一帶佔爲己有，在此建築住宅，稱之爲「西園」，徐時泰死後，他的兒子徐溶將「西園」送還歸元寺，今此寺名戒幢律寺是崇禎八年所改的，寺中的放生池仍是中國寺廟中最大的放生池之一，池中由於代代有人放生鯉魚，經過幾百年，各種鯉魚雜交，而成一種七色鯉魚。足見放生亦有生物學價值，如果沒有放生就不會有七彩鯉魚出現。

三柱壽香拜海神

陸上有山神廟
海神廟在船頭

本港甚少海神廟，因爲漁民已奉天后娘娘爲海神，故不另立海神廟，但本港漁民在出海捕魚之前，先到天后廟去祈福，在開航之前，亦必在船頭上拜祭海神。

海神的形狀是怎樣的呢？因爲本港的「海神」存於漁民心中，漁民認爲海神在海上，故很難找到他的塑像，不過，我們可從古書中，找到海神的形狀，《廣東新語》載有「海神」一條，內云：「嘉靖間，有渡瓊海者見海神，特立水上，高可丈餘，朱髮長鬚，冠劍偉麗，衆驚伏下拜，海神徐掠舟而逥，有光影，經久不滅。……上海人，下海神，蓋言以海神爲命也。粤人事海神甚謹，以郡邑多瀕於海，而雷州出海三百里餘，瓊

居海中。」

《廣東新語》的作者屈大均，是明末清初時人，所說嘉靖年間，是指明朝中葉，海神的形狀是手執長劍，赤髮長鬚的。他指出廣東人信奉海神已經很久，而且深信。既然深信，爲甚麼沒有「海神廟」之設呢？

我們知道有「山神廟」，但卻沒有「海神廟」，本來有山應該有海，既有山神廟，爲何沒有海神廟呢？這一問，考起很多研究神廟的廟學家。但筆者不妨引《廣東新語》幾句話，加以說明，這幾句話是：「然今粵人，出入無不泛祀海神，以海神渺茫不可知。」這就是說，由於海神居於海上，不知其身在何處，不能在岸上建一間「海神廟」給他，所以沒有「海神廟」

現時本港漁民，包括貨艇和駁艇，甚至躉船與「拖勃」，在出海作業時，必在船頭，插三枝長壽香以拜海神，並於船頭上綁以利事大吉的紅紙，作爲向海神禱福，這等於表示，海神雖然沒有廟，但他們心中則有一座海神廟。海神就在海中，船頭出海之時先行，有海神爲之導航，故一切皆平安大吉。

「綠」馬非「祿」

祿馬原名綠馬
本屬八駿之一

本港有些廟宇，裏面都有綠馬供奉，其中以譚公廟的綠馬爲最突出，因爲廟中的「馬神」，全身鬃以綠色，是一隻完整的綠色的馬，較其他廟宇的綠馬更易使人明白。

綠馬很多人寫作祿馬，其實應寫作綠馬才合，因爲這隻馬是綠色的，故名綠馬。但寫作福祿的祿，亦無不可，因爲此馬成爲神靈，係與福祿有關，說來亦有一段古焉。《史記·秦本紀》說：「造父以善御幸於周穆王，得驥騮綠耳之駟。」驥騮是古代八駿之一，綠耳亦是古代八駿之一，但驥騮不能成神，而綠耳能成神。原因是綠耳的毛爲綠色，以及它代表官祿之故。

不過現代年青人，知道有關該等名駒故事者爲數甚少。

原來造父因爲得了綠耳這匹綠色的馬給周穆王作座騎，從此官運亨通。因此後人認爲這匹綠色毛色的馬，能夠帶挈人享官祿，希望這匹綠馬，能帶官祿給善信，因此便奉之爲神，亦因此又稱之爲「祿馬」。

趙造父不過是一位騎馬人，卻因爲得了一匹綠色的馬而被皇帝信任，從此官運亨通，是以後人把綠馬奉之爲神。但是，照《史記》所載，當時造父共得驊騮與綠耳兩匹馬，何以驊騮不成神，綠耳卻成神呢?妙就妙在綠耳這匹馬的顏色是綠色，而綠又和祿同音，所以驊騮雖然也帶挈趙造父升官，卻不被人奉爲「馬神」，綠耳因爲綠色，故奉之爲神。

古代讀書人上京考試之前，必到廟中去拜綠馬，拜過之後，望這匹馬神，能指引他得到官祿，即可以高中。

有「腳」小廟

大廟內亦有小廟
這種小廟稱鑾輿

香港有一種有腳的小廟，說它有腳，是因爲它能夠走來走去，這種小廟，各處大廟都有。

每一座大廟，都有這種小廟，例如文武廟、北帝廟、天后廟，廟內都有這種小廟。說這種小廟有腳，是因爲它在神誕之日，就要到廟外去遊街，讓所經的街道上的街坊參拜。當然，不是小廟有腳，而是由沐恩弟子，齋戒沐浴之後，抬着這座小廟去遊街。

這種小廟，有一個名稱，叫做「鑾輿寶殿」，它是該廟菩薩的鑾輿，菩薩要遊街時，就坐在這小廟內，由沐恩弟子抬起來出遊。因此，它等於該廟的神殿，故稱「鑾輿

寶殿」。

各種廟宇的「鑾輿寶殿」形式都不同，例如文武廟內的「鑾輿寶殿」是一座雕刻得極精美的鎏上真金的小廟，該廟特用一間玻璃房間將鑾輿放在裏面，保護得十分嚴密。

天后娘娘的鑾輿，狀如一座宮殿，雕刻得十分精細，而顏色特別鮮艷，每一邊都有一幅彩圖，一望而知是女神所用的鑾輿。以前曾傳出八和會館「鑾輿堂」重組的消息，當時有人問：爲甚麼鑾輿堂稱作「鑾輿」呢？據一位戲班老叔父說，就是因爲打武家和五軍虎是負責管理華光師父的鑾輿之故，在瓊花會館時期，每年華光師父出巡一次，負責扛華光師父的鑾輿的正是德和堂的五軍虎和打武家。從前八和會館各戲班開身，接華光師父落紅船，也是由他們負責的，因此他們就以「鑾輿」命名。爲甚麼管理鑾輿一定要五軍虎打武家負責呢？因爲華光師父遊街時，必有儀仗同行，儀仗是五色軍器，非他們莫屬。現時很多廟宇都有軍器儀仗，在菩薩遊街時也設儀仗隊，這是傳統的制度。

千里眼與順風耳

千里眼與順風耳
是佛門中兩神靈

本港的天后廟，一定有兩位神靈站於大殿前旁邊。這兩位神靈，一個睜眼，一個安詳。睜眼而攢眉的，叫千里眼，安詳而文靜的，叫順風耳，這兩位神靈，亦在廟中享人間香火。

這兩位神靈，是天后娘娘的助手，天后保佑航海安全，海闊天空，自然要靠耳目靈通，才能前去救災救難，故此要派出這兩位助手，一個靠一對千里眼望向五湖四海，一個靠一對順風耳聽八方消息，他們一聽到某處有颱風，看到某處有驚濤，便向天后報告，天后就按址前去，打救遇險的船隻。

查千里眼與順風耳，道家和佛家都有；道家和佛家，都列入「六通」之一。道家認爲得道的人成仙之後，就知陰、陽、風、雨、晦、明六事，即能夠練到有千里眼及順風耳也。

但佛家的「六通」，就較爲分得細緻，分爲天足通、天眼通、天耳通、他心通、宿命通、漏盡通六種。所謂天足通，即能夠在瞬眼之間，可以行到去極遠之地方，天眼通就是千里眼，可望見千里以外的東西。天耳通就是順風耳，即可通萬里以外的消息。宿命通，即能知過去未來。漏盡通即能參透天機，照佛家認爲，只有得道成佛的人，才能參透天機，故漏盡通，只有佛祖及高僧才會。至於千里眼與順風耳，就不必佛亦會，凡夫俗子都可以學。

天后廟內的千里眼和順風耳，究竟是道家的千里眼和順風耳，還是佛家的天眼通和天耳通呢？本港最古的天后廟，是東龍島對面山邊的天后廟，這天后廟古時稱爲「佛堂」，故該處海道稱爲「佛堂門」，故此可以說明這千里眼和順風耳，是佛家的天眼通和天耳通，不是道家的，試看神像都有護法金剛的色彩，可知是佛家的神靈。

鼓聲起善神至

鼓樓成法鼓廟宇
用鼓聲號召善神

本港寺廟，多數都有鐘鼓之設，但是設鐘樓及鼓樓的，則爲數不多，一般寺廟，都是在大殿兩旁，一邊設一大鐘，一邊設一大鼓，甚至建一座樓閣用來藏鐘及藏鼓的，因此，凡建鼓樓與鐘樓的寺廟，善信以爲鐘樓是神鐘的廟，鼓樓是神鼓的廟，在上香時，亦在鐘樓鼓樓之外上香，但寺門亦不以爲奇怪，因爲鐘同鼓都屬於法器，而鼓則比鐘更加有名。佛經中有一本《法鼓經》，又稱《大法鼓經》，唸大法鼓經的時候，一面擊鼓，一面誦經，所以鼓在佛門，是一件重要法器。

根據佛經所載，上天十二外金剛院外，有一位擊鼓的天人，在上天處主擊鼓的職

責，鼓聲一響，諸天善神都聞鼓聲而至，鼓聲又可將所有罪障驅散，因此佛經中除了《大法鼓經》之外，並有《鼓音聲陀羅尼經》，這一本經，就是歌頌鼓聲能號召諸天善神，將人間罪障消滅。因此我們到寺廟去參神，在上香之際，廟中司祝擊鼓，鼓聲鼕鼕，其作用就是號召諸天神佛到來，助善信驅除魔障，即是降吉祥於善信身上，達到心想事成的目的。

從前寺院宣講佛法之時，除擊大法鼓之外，並有吹大法螺的習慣，法螺是用一種大螺的貝殼製成，吹起來嗚嗚之聲，所以《法華經序品》有一句「吹大法螺，擊大法鼓」，從前唸《法華經》的時候，除擊鼓之外還吹法螺，但自唐朝之後，法螺已漸漸沒有人會吹，所以省略了吹大法螺，而擊大法鼓則成爲更加重要的儀式。

鼓，本來是戰爭的代表物，所謂「擊鼓動地來」鼓聲代表戰爭，是號召三軍出師之物，梁紅玉有擊鼓退金兵之故事。何以鼓入佛門，反而成爲和平的工具?說來亦甚簡單，因鼓聲在誦經時運行，這種號召三軍的鼓聲，就化爲誡用兵之鼓聲，故佛門擊鼓，鼓聲平和。

出路遇「貴人」

貴人古時名祖神
凡有遠行必拜祭

「出路遇貴人」，是一句人人會說的話，但究竟「貴人」是何種神靈，的確考起好多人。本港很多神廟都有「貴人」安奉，這個貴人和白衣財神有點相似，所不同者，是白衣財神伸出一條脷，而貴人則沒有突出條脷，他們的帽子都是長而尖的，而且帽子前面寫有「一見發財」四字，很容易會把兩位神靈誤認爲一位。香港仔天后廟內有一尊「貴人」神像，手執一條馬鞭，除了長帽上的「一見發財」與普通所見白無常型的白衣財神相似外，其他如服裝都不相似。「貴人」所以手持馬鞭，因爲他是出行的靈神，他所騎的馬是祿馬，具有保護旅行或出外謀生的，一路順風，所謀順遂的作用。

究竟「貴人」是誰人呢？原來此人名叫亞脩，亞脩又非別人，他是共工氏之子。

原來古時凡出行，必先拜「祖」，這「祖」字，並非祖宗之祖，而是指道路之神，因古時，祖字與道路之道字相通。《詩·大雅》有「韓侯出祖，出宿於屠，顯父餞之，請酒百壺。」之句，所謂「韓侯出祖」，就是說韓侯出京師之門，先行作祖道之祭。《風俗通義》載云：「共工之子曰脩，好遠遊，舟車所至，足跡所達，靡不窮覽，故祀以爲祖神。」原來這位祖神，就是共工氏之子亞脩，因亞脩喜歡出外遠遊，舟車所至，足跡所達，無不順順利利，回來之時又十分愉快，所以古人奉之爲「祖神」，亦即是奉爲出行之神，等於是現時人們所稱之「貴人」。

香港仔很多漁民，在出海捕魚之前，先到天后廟去拜天后，然後在廟中再拜貴人，他們拜貴人，是希望貴人指引，一切順順利利，最主要能夠愉快而回，出行之前拜貴人，就是古代出行拜「祖神」的遺風，由此可見，香港漁民有很多風俗的習慣，是由殷周時代便遺留下來，距今有三千年的歷史了。

八字娘娘——「命運」之神

八字娘娘排八字
安排命運一女神

從前男女配婚，第一步工作，是由媒人拿了男女雙方的「八字」，給對方的父母研究，看「八字」是否配合，所謂「八字」，是出生的年、月、日、時，由於中國古代是天干地支年紀日方法，故年、月、日、時，各有兩字。例如一九八一年出生的，叫辛酉年，因此稱出生的年月日時爲「八字」。「八字」即等於這個人的命運。

在城隍廟大殿右側一座神壇上，那裏有很多神，其中一位，據說叫「八字娘娘」，只因這個菩薩放在深處，而且很細，無法攝影。筆者在從前搜羅的照片中，找到一位較清楚的「八字娘娘」神像，並且介紹這位娘娘的歷史。

原來「八字娘娘」是屬於十八奶娘之一，她的職責，是安排嬰兒出生的日期，八字好唔好，是由這位娘娘安排的，因此懷了孕的婦女，或抱孫心切的婆婆，都來求這位八字娘娘，望出生的嬰兒，安排一個好的「八字」。

「八字娘娘」誕期，爲農曆八月八日，她的名銜，叫做「球漱花枝夫人」，花枝是代表嬰兒，所謂花仔花女是也。她的責任，是替花仔花女淋花灌溉，使之依時依候出生。據《清嘉錄》記載：「八月八日爲八字娘娘生日，北廟中有其像。誕日，香火甚盛。」又云：「按八字娘娘像，在城中北寺內，一半老婦人，插花滿頭，相傳與人生前造命。」可見這位八字娘娘，自古已有人供奉。《清嘉錄》的作者顏祿所記的事，是蘇州城中的事，可見外省也有八字娘娘供奉，並且指出她是一位爲人安排八字的「造命之神」。

現在我們請算命先生去算命，說出了出生年月日時之後，算命先生也是先寫出天干地支的八個字來算的，所謂富貴窮通，一生命運，八字早已安排，所以古人相信，安排一個人的命運，即安排一個人的「八字」，這位神靈，就是八字娘娘。

門户之神——金雞

今年雞年雞成神
此種風俗有來由

筆者於雞年的年初一，看到不少到廟宇去拜神的善信，都買一隻紙雞回家，在黃大仙廟前售賣風車的攤檔上，也有紙製的金雞出售，因此引起筆者的注意，心中想道：到底香港有沒有「雞神」呢？

後來到處去訪查，結果在筲箕灣譚公誕那天，找到了這位「雞神」，這隻雞簪花掛紅，同時，在新界一些屋宇的屋頂上，亦有瓦雞放在屋頂，那些瓦雞前面，有香枝插在香爐上，足見「雞神」的存在。究竟雞何以會成神，值得研究。原來將紙雞當作神來供奉，是有原因的，由於雄雞喔喔啼的時候，是天將明的時候，人們本來睡着覺，古時没

有時鐘，雞啼就等於報時，牠有喚起人們振作的作用，因此把雄雞作爲報曉之神來看待。

根據東漢時一位大師所寫的《風俗通義》一書所記，他說雄雞是門户之神，該書寫曰：「俗説雞鳴將旦，爲人起居。門亦昏閉晨開，捍難守固，禮責報功，故門户用雞也。」

由此可見，雄雞被視爲門户之神，故此很多鄉村屋宇的屋頂，放一隻瓦製的雄雞在樑上，它的作用，是守衛門户並有天天報曉，保佑人們振作起來的作用。

原來古代用雄雞來拜神，《山海經》説：「祀鬼神皆以雄雞」，春秋戰國時代，各國都殺雄雞來拜祖先，雄雞變成一種祭神用品，但到了漢朝，才改用母雞來拜神，雄雞則升格成爲門户之神，所以現在我們香港人仍有劏雞還神，劏雞拜神之俗，但所劏的雞，不是公雞而是𫏋雞或者雞項。

因爲雄雞已經被視爲守門户，報曉振作的象徵，故此每逢各廟神誕，都有雄雞出售，拜神的人亦買一隻雄雞回家睇門口。在門口的雄雞當中，以譚公廟的爲最大，這也是作爲一位門户之神來看待，用來「睇門口」也。

「馬王」指引路路亨通

盂蘭勝會有馬王
帶亡魂投胎轉世

本港各區的盂蘭勝會中，多數都供奉一隻「馬王」，這隻「馬王」雖然是用紙紮的，但栩栩如生。「馬王」之前，放有一盆草或菜，並設香爐，善男信女都到「馬王」之前上香拜禱。其中有些大型的盂蘭勝會，另建一座馬槽，作爲「馬王」安奉之地，足見人人都重視「馬王」。

盂蘭勝會設「馬王」並非因爲香港有賽馬，更非因爲人人都賭馬而供奉「馬王」，從前國內各地沒有賽馬，但各地的盂蘭勝會都供奉「馬王」，善信拜「馬王」並非想贏馬，而是另有原因。

根據佛經所載，馬王是轉輪王座下的七寶之一，名叫「馬王婆羅流」，這一隻「馬王」有八千眷屬，可以超度八千世界各方幽魂，轉輪王叫善人轉生托世，就命「馬王」叫他的一隻馬仔到來，讓這一隻鬼魂騎上去，帶他去投胎做一個貴人，「馬王」就是帶領亡魂投胎托世來生做個富貴中人的寶馬。

盂蘭勝會是爲了超度亡魂而設，超度亡魂有兩種作用，其一是有主歸主，無主歸廟，另一就是「附薦」，是一般人將先人的靈位送來會場，由高僧超度，附薦先人者，都希望先人能托世轉爲富貴人，因此拜托「馬王」，指引先人的亡魂去投胎。這是盂蘭勝會設「馬王」供奉的原因。

《西遊記》中的唐三藏，騎的一匹白馬，這匹馬就是「馬王」，所以無論唐三藏如何遇險，被妖魔捉去，馬王總是無事的等到唐三藏脱險後又再出現，載他到西方取經，可見「馬王」成爲帶領善人走向光明大道的神物，牠不會帶人行黑路，所以拜過「馬王」，路路亨通。有少數馬迷，在盂蘭勝會內，特地帶了金銀寶串，到馬王前，將金銀寶串掛在馬鞍上，然後上香拜禱，保佑馬季來時，孖Q常中，三寶過關。

流動廟堂必掛三寶像

流動廟堂供三寶
佛法僧循環不息

或有人說：流動廣播車，流動警署有之，廟堂亦有流動者乎？有。「流動廟堂」是專爲盂蘭勝會而設，例如柴灣開盂蘭勝會，要佈置一座佛堂，就由流動佛堂將各種佛像法器，帶到柴灣去佈置，當柴灣盂蘭勝會結束，灣仔又設盂蘭勝會，於是又將法器佛像等物搬到灣仔會場來佈置，這就是流動廟堂。本港各街坊的盂蘭勝會，多分日舉行，原因就是本港只有幾間流動廟堂的設備，一定要一處地區舉行之後，才能再到另一地區舉行。

流動廟堂的佈置，全部都是顧繡佛像，當中例設三幅佛像，此三幅佛像稱爲「三

寶」，俗稱之為「三寶佛」，但在佛門中人，則稱之為「三寶」。記得有位法師向同人等提出過討論，指出佛門稱此三佛為三寶，其中一寶為「佛寶」，一寶為「法寶」，另一寶為「僧寶」。

盂蘭節以百種物品供三寶解先人之倒懸於地下，所以流動廟堂上，必掛三寶佛像，其由來起自目蓮救母，但何以供奉三寶，而不供奉其他的佛呢？說來亦有原因。

原來，「佛寶」代表一切佛，供「佛寶」在堂上，等於已經供奉一切佛了，既然「佛寶」代表一切佛，豈非只供一「佛寶」就夠，何必供奉三寶呢？原來佛所說的一切法，就是「法寶」，有不少佛法，是由佛經演繹出來，有佛必有法，故此有「佛寶」之外，再要一位「法寶」。既有「佛寶」又有「法寶」，何故又要一位「僧寶」呢？因為很多佛，都是先由僧人受佛法的教養而成為佛的，所以又要一位「僧寶」，此三寶佛，等於三位一體，亦即等於說明佛、法、僧三者循環不息，永遠相生，佛施佛法，教導僧人，僧人修業佛法，將來又成為佛，既成為佛，又施佛法，後學僧人修法又成佛，此中道理，極為微妙，所以要供奉三寶，表示佛、法、僧，循環不息。

抱兒過「門」根基穩

天后廟內有國門
過此門根基穩固

本港廟宇內，有很多神奇的事物，即使是天天進廟拜神的善信，也未必知道。因爲拜神的人，心中只有一位神佛，入廟拜神之先，只說去拜甚麼神，例如去拜天后娘娘，入廟就拜天后，甚少注意到廟中有其他神，以及有其他奇趣的事物。即如現在所談的「國門」，相信常常拜天后娘娘的人，都不知天后廟內，有一座「國門」的。

這座「國門」並非所有天后廟都有，有些天后廟是沒有的，而香港仔的天后廟則有。

「國門」像一座城門的門口，兩邊有對聯，此聯云：「過此國根基長養」，下聯

是：「出其門壽命綿長」。門頭上，有符籙一批。

這是甚麼國的國門呢？原來這是衆香國之門，佛經稱衆香國爲無量世界，因此，經過這座城門，就有入衆香國之福，這時候，根基就穩固，壽命就延長。

本港很多神廟，都是佛道合一的神廟，廟內的主持人雖然不是僧人，但廟中的一些制度，也有佛理在焉，與佛門無異，但又有道家的一些制度混雜其中，即如這座「國門」就是。

此門是給一些養兒育女的母親，抱着嬰兒經過之用。中國人傳統觀念，重視香燈繼後，很多人生了男嬰之後，希望男嬰根基穩固，便抱他到廟裏來拜神，拜完神即經過這座「國門」，表示嬰孩從衆香國而來，不僅根基穩固，而且壽命延長，將來會是個壽星公。

在經過此門之時，要舉行一種儀式：一邊誦經，一邊燒「貴人指引圖」等紙品符籙，然後抱兒過門。

護洞福神意義雙重

護洞福神雙重意義
路旁小廟別有洞天

在一個葫蘆型的聚寶爐旁邊，有一座露天的小廟壇，成爲完整的一套神廟的規模，這究竟是甚麼樣的神廟呢？

原來神位上寫着：「護洞福神、社稷之神」，是兩位神並列，後面還有一叢竹林作遮陰用，單看規模，就知道不簡單。

雖然這座露天小廟外型是一般土地廟的形式，但上面卻寫着「護洞福神」，到底這位福神，是護甚麼洞呢？爲了研究這位護洞之神的身分，當發現這露天小廟之後，就只好向街坊查問，結果把護洞福神的來歷查明。

原來這廟在斧山道一處建築地盤旁邊，它的左邊，有一條小路，沿小路行約三百步，就看見一座齋堂，這齋堂頂上有一橫額，寫着「賓霞洞」三字，這一來，就找出這「護洞福神」的來歷，原來他就是保護賓霞洞的福神。

賓霞洞是慈雲山腳與鑽石山之間的一座著名的齋堂，但這齋堂不在斧山道邊，而是在離路邊數百步內的樹林當中，這座護洞福神卻在路邊，離賓霞洞相當遠，這又作何解釋呢？

研究起來，就大有文章了。原來，自這位護洞之神的地方開始，已屬於賓霞洞的範圍之內，換言之，這座露天小神廟便會有「地界」的作用，就是說，自護洞之神所在的一大片土地，都屬賓霞洞的範圍內，閒人不得佔用，於是護洞福神，便有兩種保護作用，既在實用上保護地段不許外人侵用，在精神上則保護神廟不許魔鬼們侵入。

到賓霞洞參神的人，都不忘這位護洞福神，必在神前上香，從葫蘆型的聚寶爐內的元寶灰，便知道護洞福神的香火之盛，即使天氣不好，但香爐上仍有點燃的香枝。

廟門「義工」遭忘懷

廟門門神無人拜
兩神是唐朝名將

本港的廟宇，全部都有門神，不過有對門神，卻不享人間香火，因爲入廟拜神的善男信女，都忽略這一對門神，沒有向他們上香，可以說，是廟中各神之中，有得做無得食的兩位靈神，屬於廟宇中的「義工」。

現在本港各廟宇門上所貼的門神，都是持大關刀的門神，這兩位門神，和古代的門神並不相同，這裏選出一對乾隆年間的門神，用以印證門神的變遷，找出門神來源。

相信讀者之中，有從農村長大的，當記得從前的中國農村之中，有人在一對大門上，貼上兩張大紅紙，左寫「文丞」，右寫「武尉」，亦有左寫「神荼」，右寫「鬱

壘」，這是用文字來代表門神的名字，其來歷亦很古。

《通俗編》一書，引《禮記》曰：「君釋菜禮門神，今謂其左曰門丞，右曰户尉。」又據《後漢書・禮儀志》說：「東海中有度朔山，上有二神，一曰神荼，一曰鬱壘，閱領衆鬼之害人者，執以草索，而用食虎。」照此看來，門神最初左叫「門丞」，右叫「户尉」，後來改爲「文亟」和「武尉」，又後來，因爲「神荼」「鬱壘」二神能拒惡鬼於門外，並且將惡鬼餵老虎，因此也用此二神來守門，但這只是用文字寫成，並非繪成神像，貼在門上。

至於繪成神像而成門神，則是唐朝才有，據《三教搜神大會》這本書說：「户神，唐秦叔寶，胡敬德二將軍也。按，傳唐太宗不豫，寢門外，鬼魅號哭，太宗以告羣臣，秦叔寶奏云：願同胡敬德戎裝立門外以伺。太宗可其奏，夜果無事；因命畫工繪二人之像懸宮門，邪祟以息。後世沿襲，遂永爲門神。」可見繪成門神形的，是秦叔寶和胡敬德，秦叔寶持劍，胡敬德持鐧，故古門神是持劍持鐧的，香港的門神持大刀，那是一種改進，並非依古制。

雙忠廟——潮籍人的守護神

潮人供奉張巡許遠
因常顯靈保護潮州

本港潮州人所建的廟宇內，多供奉兩位神靈，稱爲「雙忠公」，這兩位神靈，就是張巡和許遠。故此有些廟宇內，神位稱「雙忠公張巡許遠神位」，就是奉張巡和許遠爲神。

廣府人多不了解潮州人供奉張巡和許遠兩位古人爲神靈的原因，他們遍查歷史書籍，都認爲張巡和許遠都未到過潮州，爲甚麼潮人喜供奉他們爲神呢？

張巡和許遠，都是唐明皇時代的人，他們兩位都是當時力戰安祿山叛賊的名將，張巡殺妾饗三軍，以及許遠掘穴殺鼠而食的故事，相信人人都知道，他們被賊兵圍困，糧

食斷絕，不肯投降，那種戰鬥精神，至今仍爲人稱許。

據《潮陽縣志》卷七「壇廟」內所載，潮陽有很多「雙忠廟」，但縣志卻無法查出建廟的原因，只知道在宋朝時已經有「雙忠廟」存在，估計因爲張巡和許遠都是殺賊保護地方安寧的忠臣，潮陽人爲紀念他們，而建雙忠廟，認爲張巡與許遠兩位忠勇的神靈，可以保佑地方安寧。

事實上，張巡與許遠兩位唐代名將，都曾在潮陽顯靈，《潮陽縣志》卷十三「紀事」記載雙忠在咸豐四年顯靈抗賊的事。記云：「四月二十九日，賊陷郭之西南。錢令登陴協守，時賊距城逼，均晝夜巡督，常見甲馬旌旗，擁二巨人立城上，遍詢諸守者，皆以爲張許雙忠襄助，守乃固。」這則記述，是說咸豐四年紅頭賊攻潮陽縣城，錢知縣督師抗賊，賊兵常常見到城頭上有兩位巨人出現，故此潮陽縣城不致被攻入。這兩位巨人，就是張巡許遠兩位神靈顯靈。縣志記載雙忠顯靈的事跡很多，可見潮州人供奉雙忠公並非偶然，張巡與許遠人雖未到過潮州，但神則經常出現保衛社稷。

仙人臥榻乃龍床

羅浮山有「龍床」
蘇東坡在此會仙

「摸龍床」的起源，是源於人們相信仙人臥過的地方，必有靈氣，因此到廟裏去參神之時，也要到靈神的寢宮內，摸一摸靈神所睡的床，希望藉此得靈神的靈氣，帶來好運。同時，若在床上摸到東西，更加預卜當年的運氣。這種風俗，由來已久，在唐朝及宋朝，已經流行，筆者爲了考究這種風俗，曾與幾位研究神廟的朋友，遍遊大江南北，大河上下，到處訪查各種神靈的來歷，以及各種奇趣的風俗。今爲了證實「摸龍床」風俗的起源，特地介紹羅浮山「仙人臥榻」作爲證據。

羅浮山朱明洞之上，有一處「仙人臥榻」，相傳該處的一張石床，是葛仙翁休息的

地方，葛仙翁在山下的洗藥池洗藥，放在丹灶上煉丹之後，就到山上這一張石床處休息，後來葛仙翁坐化升仙，這一張石床，就成爲有仙靈的石床，自唐宋以來，都有人到羅浮山來，坐坐這張石床，或摸摸這張石床，以吸取仙人的靈氣。其中不少名人，亦來摸這張石床，蘇東坡遊羅浮山時，且卧過這一張石床。相傳蘇東坡遊羅浮山時，見到這張「仙人卧榻」的石床，他用手摸完整張石床之後，索性卧下去，誰知卧下不久，便夢見何仙姑出現，何仙姑狀如一位村女，蘇東坡不知她是何仙姑，以爲是一位村女娥眉，他本是風流才子，少不免出言調戲，怎知何仙姑告訴他，她就是何仙姑，蘇東坡笑道：「妳是何仙姑?何不作法懲戒我一下」?何仙姑一笑，道：「那麼我就要你變成一隻落湯鷄！」說着向天一指，只見天空本來十分晴朗，忽然落下傾盆大雨，把蘇東坡淋得變了一隻落湯鷄。他一驚而醒，果然全身盡濕，但是望望天空，則驕陽如火，他連忙跑回冲虛觀去更衣。這個故事，被傳到羅浮山上，有人說他做夢時，天上剛下過雨，把他淋成落湯鷄。但姑勿論怎樣，足證相信仙人卧過的地方有靈，由來已久。

凡屬肉商必上香

獅神供奉廟門口
凡屬肉商必上香

石獅子本來是廟宇門外的飾物，通常是一對的，稱做「守廟獅」。但有一隻石獅，卻已升格成神，它在上環文武廟門口，成爲「獅神」了。石獅前面的一個香爐，經常插滿了香枝，可見它被善信供奉爲神的情形。

石獅分雌雄，雄的石獅，腳上有爪，抓住一個球，雌的腳下，抓住的是一隻小獅子，表示牠是母親，生了小獅。

這對「獅神」是咸豐元年的，咸豐元年即公元一八五一年，距今已逾一百多年。古語說：日久成精；精者，神也。古廟前的石獅，經過一百多年而成神，並不算不合理。

這對「獅神」是在文武廟前的，筆者在《香港廟趣》拙著寫過文武廟的歷史，又說過觀音佛堂的歷史，這對「獅神」就是在一八五一年四環更練成立時，由上環街市的肉商所贈。它當時只作爲守門的石獅，並未想到今日升了神的地位。

據到文武廟拜神的商人透露，凡到文武廟拜神的商家，都在石獅前的香爐上炷香。其中以肉商爲最注重，因爲這對獅子是肉行商人合資所建立，自立了石獅子後，肉行商人無不大展鴻圖，人人都大發特發。因此以後凡是肉行商會的會員到文武廟參神，都上香於石獅之前，盼它如同保佑前輩一樣，也保佑他們。

華山有玉女聖母廟

華山聖母保西方
原是一名老玉女

我們中國的神廟，有很多是和方位有關的，例如北方之神，就有北方真武玄天上帝，這就是長洲北帝廟所供奉的神。至於南方，則有南海廣利洪聖大王，這就是洪聖大王廟的神。至於東方和西方之神，到底有沒有呢，當然有，東方之神是東嶽泰山石敢當，這是東方之神，因泰山位於東海之濱，泰山是全國看日出最佳之地。至於西方之神，則是西嶽華山聖母，因華山在陝西省，稱爲西嶽。華山上面有一間神廟，廟內供奉華山聖母。

學書法的人，一定知道漢碑之中，有一塊「華山廟碑」，華山廟中的神，就是這一

位華山聖母。據《漢武帝內傳》所記，華山聖母是長縣人，姓魯名女生，她自懂人事時開始，就不吃飯。

只吃胡麻和白朮，至八十歲，仍是唇紅齒白，色如桃花，依然是一個靚女。有一天，她對人說，她去華山隱居，問她爲甚麼去華山，她說華山山頂上，有一座天池，天池生有一種植物，名叫千葉蓮花，吃了千葉蓮花，就可羽化而成仙。她去了華山之後，相識她的人，到華山去看看她，發現她在西嶽廟前，騎着一隻白鹿，從天而降，後面有仙女三十人相隨，她向各人打了個招呼，然後又升仙而去。後來陝西省人屢遇災難，都是她顯靈打救，於是立祠在山上供奉她。初時她的廟，稱玉女廟，其後才稱華山聖母廟。現在華山聖母廟前，還有玉女洗頭盤，這個玉女洗頭盤，其實是一個小水氹，但是水色碧綠，所以唐朝詩人韓愈有詩詠之，詩曰：「太華峰頭玉井蓮，花開十丈藕如船，冷如雪霜甘比蜜，一片入口沉痾痊。我欲求之不憚遠，青壁無路難夤緣，安得長梯上摘實，下種七澤根株連。」杜甫亦有詩曰：「九得仙人九節杖，掛到玉女洗頭盤。」可見華山聖母，其實是一位八十歲的玉女。

藥王原是神農氏

藥王第一是神農
訛傳太多反亂真

農曆四月廿八日爲藥王誕，本港的藥材舖，是日必劏鷄煲豬肉，賀祖師誕，亦有到廟宇去拜藥王的。本港的廟宇，有不少設有藥王神位，但是各廟的藥王造像，並不一致，有些神像有鬚，有些神像無鬚，考其原因，原來自古以來，藥王有幾說之多。

據沈汾的《續神仙傳》云：「藥王姓韋名古道，號歸藏，西域天竺人。開元二十五年，入京師，紗巾毳袍，杖履而行，腰繫葫蘆數十，廣施藥餌，療人多效，帝召入宮，圖其形，賜號藥王。」這是一位藥王。又據高士奇《扈從西巡日錄》載：「藥王廟，專祀扁鵲，四月二十八日，賀藥王生日。」這是第二位藥王，因爲扁鵲是古代的名醫，故

祀爲藥王。

又據韓旡咎《桐陰叢話》引《列仙傳》載：「唐武后朝，韋善俊，京兆人，長齋奉道，常攜黑犬名烏龍，世俗謂之藥王。」這是第三位藥王，這位藥王是一位道士。

又《清嘉錄》載：「四月二十八日爲藥王生日，醫士備分燒香，駢集於洙泗巷之三皇廟，即醫學也。郡縣醫學官司香火焉。盧家巷亦有藥王廟，誕日，藥市中人出牲設醴以祝嘏，或集衆爲會，爲首者掌之，醵金演劇，謂之藥王會。」

《清嘉錄》所載之三皇廟，是祀奉神農、伏羲、黃帝三皇的廟，這三皇亦是藥王，而另一藥王廟，則不知祀奉哪一位藥王。

由於藥王的傳說不一，故此藥王的神像亦有所不同。不過，照筆者考證，藥王就是神農，因神農嘗百草，他是制定中國藥物學的第一人。故此藥王是神農。

有很多地方的藥王廟，以雷公爲藥王，雷公也是藥物學大師，他著有《雷公製藥法》，是一位熟藥行的祖師。原來中國藥材有很多是有毒的，經過炮製之後，即變無毒，雷公是教人製藥的專家。

「東莞城隍」有來頭

東莞城隍所穿龍袍
乃明帝朱元璋所贈

本港城隍廟中，有一位「東莞城隍」，這位「東莞城隍」身穿錦袍，手持象牙簡，長鬚金冠，與普通城隍有別，值得介紹。

原來本港在前清屬於新安縣境地，新安縣未設立之前，通通屬東莞縣，所以本港城隍廟內，另設一東莞城隍，此城隍有段奇趣歷史。

據《東莞縣志》載：「洪武二年三月朔，上在朝陽殿夢一臣，蒙頭象簡，一白髯老者隨之山呼舞蹈，稱臣東莞城隍，老者縣中錸孟山土地，謹奏陛下，東莞歲中致祭無祀，一次不敷，乞敕有司，遞年祭三次，庶幽魂得以均沾。上覺而異之，召禮部議，乃

封東莞城隍顯佑伯，仍管城隍司事，賜伯爵儀仗，暨異錦龍緞一端。印曰『東莞城隍』之印，遞年三月三日，九月九日，有司以少牢致祭，別頒發敕錸孟山土地，賜以冠帶。」

洪武即明朝開國皇帝，就是朱元璋，他因夢見東莞城隍，而封東莞城隍爲「顯佑伯」，所以東莞城隍大有來頭，是一位伯爵。穿龍袍及手持象牙簡，比其他城隍廟的城隍威水好多。

朱元璋所封東莞城隍爲伯爵的敕書，戰前尚在東莞縣城的城隍廟中。書云：「爾乃城司之職，顯靈保殿，詣朕前而陳悃，執象笏以輸誠，用是准奏，無祀歲添二祭，封爾爲顯佑伯，仍管東莞縣城隍。……洪武二年，三月十五日。」此敕書甚長，不能盡錄。

由此可見，東莞城隍的來頭甚大，並非普通城隍。此事屆大均的《廣東新語》亦有記載。因此別的城隍不穿龍袍，不執象牙簡的，只有東莞城隍，才有此種配備，原因是東莞城隍這龍袍、這象牙笏，是朱洪武所賜，乃伯爵之物。本港因前代屬東莞縣，故亦祀此城隍。

現代紅娘花公花婆

花公花婆持赤絲
千里姻緣牽一線

本港很多神廟，都有供奉花公花婆，但大多數廟宇，都只是安奉一個花公花婆的靈牌，供人們上香。大抵香港的地皮矜貴，連廟宇也因地方小，難以把諸天神佛逐一塑像供奉，是以只能設一個靈位牌而已。筆者爲了訪查花公花婆的「真容」，花了幾天功夫，請教幾位司祝老前輩，才把花公花婆的「真容」找到，這兩位花公和花婆的神像，是在澳門蓮溪廟內找到的，他們的造型，充分說明花公花婆的職責。「啼笑因緣」的主題曲，有一句「赤絲千里早已繫足裏」，不少文學批評家，說這句曲詞欠解，因爲照文學典故，只有「赤繩繫足」，並無「赤絲」的，其實，如果他們見過花公花婆的「真

容」，便知道「花公花婆」用來結合人間姻緣的，是「赤絲」而不是「赤繩」。

花公花婆，是主結合姻緣的靈神，這兩位靈神，手上拿着很多紅色的絲綫，花公持一端，花婆持一端。相傳，花公就是月下老人，花婆就是月下老人的太太，他們兩老，夾手夾腳，將有緣份的男女，結合成爲夫婦，結合的方法，就是用手上的紅色絲綫，花公去綁男方的腳，花婆去綁女方的腳，兩老用力把赤絲一拉，於是這一男一女，雖然相隔千里，亦都會一人行一步，行到面前來，結合好姻緣。

所以古有「千里姻緣一綫牽」的說法。「赤絲千里」，亦是表示，這段姻緣，由花公花婆於冥冥之中加以結合。因此，很多抱孫心切的母親，看見兒子二十幾三十歲，尚未拍拖，於是到廟裏去，拜拜花公花婆，希望花公花婆將手上的紅絲綫，替她綁向兒子的足上，另一端，綁在另一個女子的足上，撮合他們的姻緣。有些母親，見女兒三十幾歲仍未嫁，也來廟裏拜花公花婆，求他們撮合女兒的姻緣。自然，亦有久無對象的男女，也拜花公花婆，求他們撮合良緣的。

滿天神佛賀王母

王母宮在慈雲閣
她是古女神之王

王母宮內奉祀的自然是王母，王母是甚麼人？相信不用介紹，人人都知道。因爲每逢演神功戲，必有三大齣頭，就是六國大封相、花香山大賀壽、天姬送子。其中花香山大賀壽，演的就是上天滿天神佛，爲王母祝壽的戲。

查王母原稱西王母，她住在西天極樂世界中，是上古時代傳說中的一位神仙。西王母的花園中所種的蟠桃，只須吃一個，就長生不老。因此《西遊記》寫孫悟空大鬧天宮時，有偷吃西王母的蟠桃的描寫，京劇《鬧天宮》，就是演偷吃蟠桃的戲。這些戲劇和小說的傳播，也影響到我們的風俗習慣，當你在酒家擺生日酒時，酒家例有「壽包」一

味點心奉上。這壽包的形狀，就是蟠桃的形狀，故又稱「壽桃」。西王母的歷史很久，《爾雅》上已有西王母的記載，指出是西方的一個國家的名稱。但《竹書紀年》則記載穆王子曾訪西王母，足見已有三千年的歷史。

西王母是上天世界中一位獨立的女王，她有自己的宮殿和界址，不受玉皇大帝所管，玉皇大帝對她亦非常客氣，王母壽辰，玉帝也要派天神去爲她祝壽。她所住的地方，全部是女人，因此所有的女神，都在王母座前出現，例如七姐，就是王母宮中的宮女，很多凡間的女神，都是王母命她下凡救世人的，她的地位，似是女神之母，所以很多神廟，都有王母供奉。

「王母宮」是在慈雲閣內，看來紅牆綠瓦，正中一座大殿，王母坐在正中，前面是石階，兩邊是龍柱，但這並非一座巨型的建築物，香港地皮這麼貴　，怎能容許建一座這樣大的王母殿，這座王母宮，是用繪畫的技巧繪出來，供奉在該廟的清虛天宮附近，到該處上香的善男信女，也在王母宮前上香，是比較奇特的一座廟宇。

白虎開口即傷人

白虎成神有原因
把守第八層地獄

本港長洲玉虛宮內，有一位白虎神位，這神位只是一幅鑲在牆上的浮雕坭塑壁畫，在此畫前，設一神案，案上設香爐，供善信上香之用。壁上的白虎，栩栩如生有走出來的感覺。

白虎成爲靈神，原來亦與佛教有關。佛經中有十八層地獄的說法，其中第八層地獄，名叫「八寒地獄」，此地獄中的第五段，有一隻雌老虎把守，此虎名叫「虎虎婆」，照地獄規定，虎虎婆不能開口，只能作聲，故此凡人入八寒地獄者，因不知此虎不能開口，見到牠就打冷顫，心膽俱寒，嚇出一身冷汗，此虎本不開口傷人，但由於牠

的狀態十分兇猛，入此獄者，無不面青，因此相傳，此虎如果開口的話，則這人被虎吃掉，就永遠不得超生也，永遠不能投胎做人，長期在八寒地獄中做一隻寒鬼。

由這故事引伸出來，於是就有白虎不能開口的說法，假如白虎開口，就會吃人，使人永不超生，於是就將白虎當作神來看待，拜牠，求牠不可開口傷人，以及傷及已死的先人的靈魂。

本港很多廟宇都有白虎，不過並非經常設一神位供奉，此白虎多放在廟中的一角，到了驚蟄那一天，才請出廟門來，供人用肥豬肉祭白虎之用，相傳，驚蟄那天，白虎會開口傷人及傷害已死的先人，因此用肥豬肉撻在白虎的口上，使之不能開口，故每年的驚蟄，有很多人祭白虎。最奇怪的是，本港的堅拿道東，有人用紙紮的老虎放在路邊供人拜祭，不少婦人買一片肥豬肉來撻在這紙紮白虎的口內，情形非常熱鬧。

長洲北帝廟內的白虎神位，亦是由於這種原因而形成，本來這幅白虎圖，最初是作爲廟內牆壁裝飾之用，因該廟的左右天堦的牆上，都有浮雕壁畫，一邊是「虎嘯」，一邊是「龍吟」，但由於此虎十分生猛，被善信視爲虎神，因而設香爐供奉。

和合二聖糖黐豆

和合二聖糖黐豆
搭膊親熱狀老友

西洋廟學家對本港的廟宇研究不遺餘力，他們深入研究下，發現各廟宇的神像造形並非千篇一律，但礙於他們對中國的神佛歷史知識不多，故知其然而不知其所以然。即如今日所述之「婚姻主保之神」，即其中一例。外國人都注重愛情與婚姻，都有婚姻主保之神。澳門葡萄牙人，定聖安多尼爲婚姻主保之神，即爲一例。到過澳門的讀者，相信都到過白鴿巢公園，白鴿巢公園正門對正，有一座教堂，俗稱「花王堂」，這就是聖安多尼堂，亦即婚姻主保的神廟，葡人結婚多在此教堂舉行，因行婚禮時有花仔花女，故俗稱「花王堂」，該堂之一條街，名花王堂街。

「和合二仙」則是古時舉行婚禮之時，新娘新郎都來拜他們，以示百年和合之意，因此和合二仙，就是西洋廟學家所稱的中國婚姻主保之神。

但是，一般的和合二仙，是一個手持禾穗，一個手持盒籮，以示和合。但荷李活道列聖宮內的和合二仙，卻不是持禾穗與盒籮，卻是大家搭住膊頭，十分親密的樣子，而且塑像有如一男一女，十分老友記，這就考起好多人。

原來，雍正皇帝於雍正十一年，封寒山大士爲和聖，又封拾得大士爲合聖，這寒山大士和拾得大士，就成爲和合二聖，與和合二仙有別。

大抵雍正皇覺得道家有和合二仙，作爲愛情與婚姻之神，佛家亦應有和合二聖，作爲婚姻主保之神，因此封兩大士爲和合二聖，作爲婚姻的保佑者。

本港廟宇的特點，是釋道合一，列聖宮內的和合二聖，造形取自和合二仙，而將之塑成「糖黐豆」型，大家攬頸搭膊，顯得十分親熱，表示愛情永固，百年和合。

生死判官難判生死

「善惡登記官」似記者善惡分明

香港廟宇中有一位神靈，令西洋廟學家亦無法理解，這一位神靈，在城隍廟內，而以油蔴地榕樹頭的城隍廟的那一位爲最生動。這一位神靈的神像，是一位儒士，左手拿着一本賬部，右手拿着一枝大毛筆，西洋廟學家稱之爲「死亡登記官」，謂這一位神，將所有已經死的人登記在這本名冊之上。

其實歐西人士只知其一，不知其二，這一位並非死亡登記官，而是「善惡登記官」，他的工作，是記載人間的善與惡，他手上的筆，是將某人幾時做了一件善事，某人幾時又做了一件壞事，把這些善與惡的行爲，寫在左手的賬部內，故並非專爲死亡的

人而登記的神靈。

中國神仙道佛的宗教系統中，都有所謂「值日功曹」這一類神靈，「值日功曹」相當於現時差館中的「坐堂幫」，他是負責將發生的事，寫在「大簿」之上的，在天宮有值日功曹，在地府亦有值日功曹，他做的工作，是將凡間發生了甚麼事，逐一記錄。

這一位值日功曹是屬於地府中的，由於他負責紀錄陽間善惡之事，每日向閻羅王呈報，閻羅王認爲某人罪惡滿盈了，要把他拉入地獄，某人便得死亡；如認爲某人雖然病重，但因平生做了很多善事，不應咁快就叫他死亡，可以延長他的壽命，因此，這位神靈又稱「生死判官」。於是，人人便以爲他可判人之生死，而向他上香拜禱，求他賜壽。

其實，這位神靈，只是一位有聞必錄的神靈，他的工作，有如記者一樣，採訪人間發生的事，善惡分明，記之於採訪册內，他其實無權判人生死。不過，拜他的人，求他隱惡揚善，那是很正確的。他的神前，有盞油燈，表示光明正大，他是否肯隱惡揚善，就很難說了。

卜應天——占卜靈神

卜應天溝通人神
神殿前有大筲箕

卜應天，是一位主持占卜的靈神，又稱卜壇主。

神殿上的神像，是由名家所虔繪，是一位真人。他的職責，是溝通上天各方神靈，與人間善信間的消息，神在天，人在地，兩者相隔數千萬里，消息如何溝通？說來也有方法。

方法就是扶箕，扶箕就是溝通神與人之間的消息的一種辦法。它所用的工具，是一隻竹製的大筲箕，在筲箕的箕頭上，綁上一支竹筆，在竹筆之下，放一個橢圓形的沙盆。因此，這位卜壇主的神前，就放一張箕桌，桌前圍上一張織錦枱圍，上繡一太極，

有「五千玄幻」四字，桌上放了個沙盆和一隻扶箕用的筲箕，筲箕頭上的一支竹筆，還簪花掛紅。

扶箕的時候，由兩位箕手，分立左右，每人用手輕輕扶着筲箕上的左右兩邊，這樣，筲箕就離開沙盆，只有竹筆在沙盆之上。

凡間的善信有所問時，卜壇主就把消息傳達上天神靈，神靈降壇時，那支箕筆，就慢慢的移動。筆在沙盆上移動，就在沙上寫上字句，將神靈要說的話，一一寫出來。這就是上天衆神與凡間善信互通消息的方法。曾經試過一次，本港很多詩人墨客，到這卜應天壇前來扶箕，與上天衆神作詩詞雅集，這一次雅集，真是十分精采，詩人寫了一首詩，虔拜之後，焚詩於壇前，只見箕筆一動，原來降壇的竟是唐代大詩人李太白，筆走龍蛇，詩句在沙盆出現，竟是步原詩的韻，吟了一首詩。據說當天人神雅集，降壇的神靈多達五十六位，包括李太白、柳宗元、蘇東坡、文天祥等上天衆神，可謂極一時之盛。此壇在元朗唐人新村金蘭觀內。

中狀元之神——北斗星君

北斗星君道家主神
主理天時地利人和

這一位神靈是北斗星君，是道家一位主要的神仙，北斗星君每年有三次下降凡間造福人類，日期爲農曆的八月初三，九月初一至初九，以及十二月廿九，這是道家的重要日子。根據天文學分析，北斗共有七星，其形如一個有柄的斗，因運行時經常位於偏北的方向，故名北斗。道家稱這七粒星的名字，有很多奇妙哲理在其中，據《星經》載云：「北斗星謂之七政，魁四星爲璇璣，杓三星爲玉衡。」所謂魁四星即組成一個斗形的四粒星，杓三星即組成柄形的三粒星，這七粒星代表七政，斗的四星以璇璣爲主，柄的三星以玉衡爲主。組成斗形的四粒星，第一粒叫樞，第二粒叫璇，第三粒叫璣，第四

粒叫權。組成柄形的第一粒叫玉衡，第二粒叫開陽，第三粒叫瑤光。故此謂之「璇璣」與「玉衡」。道家的哲理，樞爲天，璇爲地，璣爲人，權爲時，玉衡爲聲音，開陽爲律例，瑤光爲光明。即表示北斗星君的職責，管理天地人時節以及民間的法律與音樂等等事物，即是樣樣都受祂保護。故此道家的神廟，除供奉呂祖或太上老君之外，必供奉北斗星君。

這一位北斗星君亦供奉於唐人新村的金蘭觀內，他在卜應天壇主的神殿對面。

地藏王得道之地

地藏王來自印度
在九華山上成道

本港各寺院佛堂及廟宇，都有供奉地藏王。地藏王得道之地，乃安徽省青陽縣的九華山。到此山去拜地藏王，方知地藏王曾來中國。

地藏本來是印度人，他在佛祖得道之後，彌勒佛未出世之前，負責超度衆生。他名爲地藏，是因爲他安穩不動如大地，靜慮深密如秘藏，故名地藏，他既是印度的佛，何以會來中國呢?講出來亦有一段古焉。

原來，唐高宗永徽四年之時，有一位和尚，由韓國航海而來，這和尚名叫喬覺，他帶了一頭白犬，白犬名叫善聽，來到安徽之九華山，在九華山之中峰下，搭一間茅寮，

在寮中打坐唸經，上山採藥之藥農，斬柴之樵夫經過，問他來此何爲，他說，他是地藏菩薩托生，來中土超度衆生，故要在此坐化。每日，他的愛犬善聽，在山上含些果子之類給他充飢，他在九華山上，一坐就坐了七十五年，當時有一位當地的大官，姓閔，人稱閔公。閔公日日登山與他談佛理，到開元十六年七月三十日，他在九華山坐化，閔公見他不聲不動，知道他已圓寂，再查一查佛書，發現七月三十日爲地藏王誕，於是知道他所說是地藏王化身之說不假，閔公遂盡將家財捐出，在九華山建一間寺廟，此寺廟就是今日九華山之祇園寺。

祇園一名，出自佛經，係古代印度祇陀太子之園林。

他將此園林獻給佛祖，所以閔公建此寺，亦以祇園爲名。

祇園寺在九華山上，登山要走一條長命石級，行到一條氣方能到達，寺中有地藏殿，殿上之地藏菩薩，相傳是肉身，經千年而不變，地藏菩薩左右，有一老和尚，此即建寺之閔公，左邊一少年和尚，傳說乃閔公之子云。

作者簡介

魯金原名梁濤，從事新聞工作五十多年，曾在省、港、澳及戰時的韶關各大報擔任編輯和撰述工作，一向對各地的歷史進行研究。抗戰勝利後來港定居，便長期研究香港歷史，對於香港的民間風俗以及歷史掌故更爲用功。用魯言的筆名爲廣角鏡出版社寫了十幾種《香港掌故》，最近擔任三聯書店的「古今香港系列」叢書主編，寫了《九龍城寨史話》、《港人生活望後鏡》、《中區街道的故事》等書。又常在香港中華文化中心和香港博物館主持講座，並爲香港歷史文化考察報告的評審委員之一。九二年爲市政局編寫《香港街道命名考源》和《九龍街道命名考源》。

· 廟宇是如何產生的？它的普及化，是否反映了民間信仰的多元化？

· 爲何佛教自印度傳入中國後，雖然遭遇了不少挫折，但仍蓬勃發展，成爲其中最大的宗教？

· 爲何早期只有十六羅漢，後期卻成了十八羅漢？

· 舍利子，是虔誠佛門弟子修成正果的見證？

· 每逢農曆新春，爲何人人家門多貼「財神爺」？難道眞的會天降「財神」？

· 爲何差館內必設關公神像？關公的正氣眞可以鎭邪驅魔？

· 漁民出海打魚，多祈求風調雨順，因此風調雨順之神是他們的救星。

認識廟宇・認識歷史

SCB 147 $38
Printed in Hong Kong

封面插圖：子上人